

樂學軌範

地

共三

朝
85
4

時用唐樂呈方圖儀

戲仙槌

初入排列圖

王母戲桃圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

挾左

蓋

樂
挾左

竹竿子

王母

蓋
仙
枕
盤
王
母

挾右

竹竿子

挾右

蓋

竹竿子

引入仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

樂師卽卓子奉舉樂工二人

攏着紗帽角帶他呈才奉舉樂工同
中宮宴則凡奉舉妓爲之後倣此

入置於

殿內小膳卓南而出樂奏會八仙子引擊拍奉竹竿子二人足蹈

並先舉內足凡呈才足蹈舞蹈做此凡用手而進左右分立樂止九樂

是左立者左為內右立者右為內後做此時樂師數擊拍眾樂並止唯唐笛之聲長引隨拍聲而口號迎在教養堂

止俗稱急拍後做此○中宮宴則樂師所任都妓為之奉千年之美實呈萬福之休祥敢冒宸顏謹進口號訖擊拍奏前樂九再奏會八仙則奉竹竿

子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍王母與左右挾舞進折

舞而之擊拍斂手凡斂手卷袖端尖執之如用廣袖則不卷袖足蹈擊拍

舞退四手而之樂止奏前樂擊拍王母足蹈小進而立樂工一人奉仙

妓於王母小進之前效奉仙桃盤進王母之右西向跪呈王母奉盤樂止致詞

元宵嘉會賞春光盛事當年憶上陽堯顙喜瞻天址極舜衣深拱殿中央

歡聲浩沕連韶曲和氣氤氳帶御香壯觀大平何以報蟠桃一朶獻千祥訖

擊拍奏前樂王母以仙桃盤跪置於卓上俛伏興足蹈擊拍舞退

舞復位樂止樂奏獻天壽慢王母舉右袖左右挾並舉外袖四手

遲是大平時我從蓬島訖擊拍揔袖唱尾後詞華逢燈夕真嘉會嘉近天

威神仙壽筭遠無期獻君壽萬千斯訖樂止並斂手而立九唱詞與舞訖即樂奏

獻天壽唯子一成樂止左右挾並舉外袖唱獻天壽唯子詞苑

人間雖滿遙聞聖德彌高西離仙境下雲霄來獻千載靈桃上祝皇齡齊天久猶蹈舞賀賀聖朝悌航交奏四方來端拱永保

桃訖擊拍樂奏金盞子慢擊拍王母不出隊周旋而舞廣袖

舞還址向訖樂止改尖樂奏金盞子唯子擊拍王母斂手足蹈

小進而立樂止舉右袖唱金盞子慢尾前詞麗日舒長正慈慈瑞氣遍滿神京九

帳繡幕交橫應上元佳節君臣際會共樂昇平訖擊拍揔舉左

袖唱尾後詞廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿神

清又千尋火樹登仙景浩蕩春光灑迤王城烟收雨歇天色夜更澄

山參差帶月鮮明訖擊拍樂奏金盞子唯子擊拍王母斂手足

蹈而退復位樂止奏前樂擊拍左右挾址向而舞受寶舞進挾

舞退垂楊復位樂止左右挾並舉外袖唱金盞子唯子詞東風

報暖到頭嘉氣漸融怡魏我鳳闕起鰲山萬仞爭從雲涯梨園第子齊奏新曲半是填麓見滿筵簪紳醉飽頌鹿鳴詩訖

擊拍樂奏瑞鷓鴣慢三成樂止樂奏瑞鷓鴣唯子擊拍王母歛

手足蹈小進而立樂止舉右袖唱瑞鷓鴣慢詞海東今日太平天喜望龍雲慶

會筵尾扇初開明黼座畫簾高捲罩祥烟航交湊端門外王帛森羅殿陛前妾獻皇齡千萬歲封人何更祝遐年訖擊

拍奏前樂王母足蹈擊拍退復位樂止左右挾並舉外袖唱瑞

鷓鴣唯子詞北暴東頑納欵慕義爭來日新君德更明我歌詠

一度上元回訖擊拍奉竹竿子二人進立於左右挾之前他呈

此樂奏千年萬歲引擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止

口號斂霞裾而小退指雲路以訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人

足蹈擊拍而退擊拍王母與左右挾舞進舞而立擊拍斂手

足蹈擊拍舞退退手樂止

壽延長

初入排列圖

作隊回舞圖

舞一左舞二左

舞三左舞四左

竹竿子舞一左舞二左舞三左舞四左

舞一左舞二左舞三右舞四右

竹竿子舞一右舞二右舞三右舞四右

舞一右舞二右舞三右舞四右

舞一左舞二左

舞一左舞二左

樂奏宴大清子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號流虹逸殿布橫祥瑞氣雲霞聖光言擊拍樂奏中腔萬方歸順來拱手梨園樂部奏中腔

奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍妓八人分四隊

隊各二人齊行舞進折花而立樂止每隊各並舉外袖唱中腔急拍

尾前詞

形雲映彩色相映御坐中天簇簪纓萬花鋪錦滿高庭慶啟需宴歡聲

訖擊拍換舉內袖

唱尾後詞

千齡啓統樂功成同意賀元珪豐寧寶觴頻舉俠群英萬萬載樂升平

訖擊拍樂奏中

腔急拍擊拍四隊舞而

八手

小退立樂止樂奏中腔擊拍四

隊並回舞

四手舞

三匝

左四妓西向內回右四妓東向外回後倣此

四方作隊俱北向

歛手而立擊拍北隊二人北向而舞

金尺

次對舞還北向歛手足

蹈擊拍次背舞

他隊倣此

北隊舞作餘三隊六人歛手足蹈擊拍倣

伏

後隊倣此

北隊二人舞畢還北向舞欲訖三隊六人起立歛手足

蹈擊拍四隊八人並回舞

四手舞

換隊而立

北隊西立東隊北立南隊東立西隊南立

每換隊並如右儀

並如上儀舞訖四隊八人如前回舞還復初列而立

樂止樂奏清平樂擊拍四隊八人不出隊北向而舞

破子擊拍

換位背舞

八手舞

北向舞

舞

擊拍改舞

破子

擊拍還復換位背舞

八手 北向舞 訖樂止 四隊八人每隊各舉外袖唱破子詞春

王殿和風細奏簫韶絕繹瑞瑞逸行雲飄飄曳從金尊流霞豔瑞

瑞日暉暉臨丹宸廣布慈德康遐邇顧聽歌聲舞綴萬萬年仰

瞻宴 訖擊拍樂奏中腔 令擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立

樂止口號大平時節好風光玉殿深深日正長 訖擊拍奏前樂

奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍各隊八人舞進拱手而立

擊拍歛手足蹈擊拍舞退退手樂止

五羊仙

初入排列圖

作隊圖

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

挾二

蓋

挾左

挾二

竹竿子

挾一左

蓋

王母

蓋

王母

竹竿子

挾一

蓋

挾右

蓋

挾右

挾二

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝 引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立

樂止口號

雲生華岳日轉鰲山悅逢羊駕之真仙並結鸞駢之侶雅奏值於儀鳳華姿妙於翩鴻集借優容許以

訖訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊

王母與左右挾四人歛手廣足蹈而進舉袖外舒擊拍歛手

足蹈擊拍足蹈小退而立擊拍王母足蹈小進而立樂止舉右

袖致語式歌且舞聊中頌禱之情俾熾而昌用贊延洪之作妾等無任敬切分營之至訖擊拍樂奏囉

子擊拍王母足蹈退復位樂止樂奏萬葉熾瑤圖慢擊拍歛手

而歛立擊拍王母與左右挾四人歛手齊行足蹈而進擊拍王

母與左右挾四人並北向而舞四手舞左王母仍舞東向人舞左右

同挾左右挾四人並西向而舞王母西向而舞左右挾四人並東

向而舞五人並還北向又如前再舞訖樂止小退樂奏囉子擊

拍王母仍立而舞左右挾四人舞而分立四隅八手立定樂止

樂奏步虛子令擊拍王母與左右挾四人不出隊周旋而舞左

仙舞並還北向訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖

唱步虛子

令尾前詞

碧烟籠曉海波開江上數峯寒佩環聲裏異香飄落人間弭絳節五雲端訖擊

拍王母揔舉左袖左右挾四人揔舉內袖唱尾後詞

宛然共指嘉禾瑞微

一笑破朱顏九重曉闕望中

訖擊拍樂奏步虛子慈拍擊拍王

母與左右挾四人舞

八手

訖樂止樂奏步虛子

令擊拍王母先

舞

五羊仙舞至尾末向前左挾而舞前左挾回旋對舞次向前

右挾次向後左挾次向後右挾之舞並如上儀

九代舞之時代舞妓舒手與王

母及前舞妓同時歛手足隨擊拍王母與代舞妓舒手與王

還北回訖王母與後右挾舞訖時與先舞三挾同時舒手更歛

而並樂止樂奏破子王母與左右挾四人不出隊回旋三匝而

舞

右旋

訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖唱破子

司樂三山島上萬歲方分皆曉春風開遍碧桃花為東君一

一聲訖擊拍樂奏五雲開瑞氣擊拍左右挾四人斂手足

還復位與王母齊行而立奉竹竿子二人足蹈小進而立

人復位之時樂止口號歌清儀鳳舞妙回鸞整環佩以言歸指

鵲白雲深拜階前相將好去訖擊拍樂奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退

擊拍王母足蹈小進而立樂止致語寰海塵清共感昇平之化

未敢自專伏候進止訖擊拍樂奏前樂擊拍王母小退復位擊拍王母與左

右挾四人斂手足蹈而進擊拍並舉袖外舒更斂足蹈擊拍舞

退四手樂止

拋毬樂

初八排圖

進舞圖

引仗旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

舞二左 舞四左 舞六左 舞八左 蓋
舞一左 舞三左 舞五左 舞七左 蓋

毬門

毬門

竹竿子

舞一右 舞三右 舞五右 舞七右 蓋
舞二右 舞四右 舞六右 舞八右 蓋

引仗旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

樂師帥拋毬樂毬門

彩毬結 前後挂

奏舉樂工二人由東楹入置於殿

內小膳卓南而出

中宮宴則女妓舉之樂奏折花

臺擊拍奉竹竿子二人

足蹈而進分立於毬門前

柱左右樂止口號

雅樂舞於殿前

爭呈綽約之姿共獻蹁跹之舞
舞容入隊以樂以娛訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏

擊拍而退左右分立擊拍全隊妓十六人斂手
或十二或八或六或四臨時啓

分左右舞進折花舞與毬門齊立舞訖樂止左右隊各並舉外

袖唱折花三詞翠幕華筵相持正是多歡宴舉舞袖回旋遙羅

醉永日長遊村願樂嘉賓嘉賓式燕訖擊拍全隊斂手退復位樂奏小拋毬樂令

全隊還進毬門左右對立擊拍對舞四手還北向舞訖樂止左

右隊各並舉外袖唱小拋毬樂今詞翡翠簾前拋繡過窄羅衫

前第一籌取筵訖擊拍斂手退復位樂師執拍進毬門之左解前柱

彩毬跪置前柱之左去門柱一尺許彩繆向柱次進右亦如之退復位中宮宴則

為之以妓奏前樂擊拍左隊第一人足踏進毬門前柱之左跪兩

手將執彩毬擊拍奉毬而起足蹈而立樂止唱詞粉面嬌饒列兩行歌聲十

二員註擊拍奏前樂足蹈向毬門擊拍右手執彩毬彩毬藏袖外垂

而舞退舞進舞退舞進而左右手執彩毬左手握頭仰拋風流眼中

則樂止北向斂手而俛伏其隊並同時俱俛伏即奏前樂其

隊並起立第一人退復位書房色奉賞布置於毬門之左而

出如宣奉則年樂師進取彩毬還置前位而退復位中宮宴則年少妓為

之不中而彩毬墜地則即斂手北向而立樂師取筆而進點墨

於右腿而退右妓則點墨於左腿○若毬未及墜地而還執則

無還舞還如前仰拋又不中而還執則不舞而仰拋之中則如

上儀又不中則不復執毬而立亦如上不中之儀若彩毬掛於

風流眼則無賞無罰足蹈退復位樂師以物拘而下之還置前

位而還擊拍石隊第一人如上儀樂止唱詞笑回星眼傾碧玳不覺花枝墜舞場

訖如上儀退復位樂師還置彩毬如上儀退復位

左隊第二人於樂師未復

位前先進立其隊第一人之前以待擊拍後做此

左隊第二人如上儀唱詞

蕭鼓聲齊若莫催彩

且毬高下訖如上儀右隊第二人如上儀唱詞

輕拋正透紅門過共獻君王萬壽盃

訖如上儀左隊第三人

先進於其隊兩妓之後做此如上儀唱詞

兩行花霞

占風流鏤金訖如上儀右隊第三人如上儀唱詞

玉纖高指紅羅帶繫拋毬

衣勝訖如上儀左隊第四人如上儀唱詞

滿庭蕭鼓催飛毬綠竿紅網總擡頭訖

如上儀右隊第四人如上儀唱詞

頻歌覆手拋將過兩行人待看回籌訖如上儀

左隊第五人如上儀唱詞

五花心裏看拋毬香腮紅嫩柳煙稠訖如上儀右隊第

五人如上儀唱詞

清歌疊鼓連催促這裏不讓第三籌訖如上儀左隊第六人如

上儀唱詞

蕭鼓聲齊且莫催飛高飛下意難裁訖如上儀右隊第六人如上儀唱

詞

恐將脂粉勻粧面羞被狂毫畫汚來訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞

翡翠簾前

拋繡過窄羅子緊裏頭訖如上儀右隊第七人如上儀唱詞玉纖高指紅絲網籠取筵

前第訖如上儀左隊第八人如上儀唱詞聞道拋球喜更忙一籌訖如上儀

如上儀右隊第八人如上儀唱詞輕招群隊伴紅袖訖如上儀只有微心管舊香言

樂止樂奏水龍吟殺引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於遠

門左右樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且翼贊珠之義五音齊送六律相催再拜階前相將

好訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退各退由其隊

呈才擊拍左右隊舞妓十六人舞進狹手擊拍斂手足蹈擊拍做此擊拍

舞退四手樂止

蓮花臺

初入排列圖

舞圖

蛤笠

竹竿子

舞左童

世叔

竹竿子

蛤笠

竹竿子

舞右童

世叔

竹竿子

樂師奉蛤笠二置於殿內正中左右而出

中宮宴前年

樂奏前

引子擊拍奉竹竿子二人

年少

足蹈而進分立於蛤笠之南樂

止口號

綺席光華卜畫開千般樂事一時來

訖擊拍奏前樂奉

竹竿子二人足蹈擊拍小退分立於兩童女之左右外挾樂止

樂奏衆仙會引左童女坐地右童女舞進八蛤笠之南舞訖還

拍舞退復位樂止左童女起立兩童女並舉外袖廣袖唱微臣詞

住在蓬萊下生蓮葉有感君王之德化來呈歌舞之懽娛訖擊拍樂奏獻天壽慢擊拍左童

女不出隊而舞廣袖訖樂止兩童女即尖歛樂奏班賀舞兩童女或面

或背舞進跳進跳下北向舞訖跪取蛤笠左童女左右手起立

相對戴首並兩袖挾笠樂師掛拍於左臂詣左童女前跪結笠

纓次詣右童女前亦如之中宮宴則年少妓為之兩童女舞退舞進或面

或背跳躍而舞訖樂止樂奏後引子擊拍奉竹竿子二人小進

而立樂止口號雅樂將終拜辭華席訖擊拍奏前樂奉竹竿子

二人足蹈擊拍而退齊立於兩童女之左右外挾樂止

金尺

初八排列圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

舞左舞左舞左舞左舞左舞左蓋

竹竿子

簇子

金尺

黃蓋

蓋

竹竿子

舞石舞石舞石舞石舞石舞石蓋

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

作隊圖

舞左舞左舞左竹竿子

舞左舞左舞左

舞左舞左舞左

簇子金尺黃蓋

舞石舞石舞石

舞石舞石舞石

舞石舞石竹竿子

回舞圖

樂奏五雲開瑞朝
 子引擊拍奉箏子一人奉竹竿子二人齊行足
 踏小進而立樂止口號
 形奉貞符之靈異美盛德之宴譽
 容真借優容式乎宴譽
 擊拍左右隊

樂奏五雲開瑞朝
 子引擊拍奉箏子一人奉竹竿子二人齊行足
 踏小進而立樂止口號
 形奉貞符之靈異美盛德之宴譽
 容真借優容式乎宴譽
 擊拍左右隊

各第一人舞進

折范舞

擊拍歛手足蹈齊立於簇子左右擊拍

如前舞退歛手分

立於簇子之後左右隊各第二人如上儀

左右

除頭各第一人舞退之時同時舞進後倣此

第三人第四人第五人第六人亦如之

分作六隊齊行而立左右第六人立定舞欲訖先立十人亦同

時舒手更歛而立樂止樂奏唯子

令

擊拍奉金尺一人奉黃蓋

一人並足蹈小進而立樂止奉金尺人致語

夢金尺受命之祥也太和在潛邸夢

見神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有青德且老矣崔三司有直名然韜也謂太祖資兼文武有德有識民望屬焉乃以金

尺授之訖擊拍奏前樂奉金尺一人奉黃蓋一人足蹈仍立樂止

樂奏金尺

令

六隊十二人歛手足蹈隨樂節唱金尺詞

惟皇鑑之孔明

考吉夢協于金尺清者毫笑考直其韜考有德焉是適帝用度吾心考俾均齊于家國貞我厥符考受命之祥傳子及孫考彌

億于千

訖擊拍六隊十二人仍唱其詞

帝用

三度舞進舞退

金尺舞

舞進至簾子左右而退

訖樂止樂奏小拋毬樂今擊拍右竹竿子足蹈先

道次簾子次金尺次黃蓋次左竹竿子次左隊六人次右隊六

人次次足蹈而出

左右隊十二人並舞出

左旋回舞

四手舞

與右竹竿子相

連並隨樂節唱詞

聖人有作萬物皆覩靈瑞續紛諸福壽長言不足式歌且舞於樂於倫君子萬壽

回

舞三匝訖右竹竿子到南北向先導簾子金尺黃蓋由中進復

位左竹竿子亦導舞妓十二人由東進復位並立初列樂止奉

竹竿子二人口號

樂既奏於九成壽康獻於萬歲未及懽娛之極遽回敬戒之心拜辭而歸式燕以處訖

擊拍樂奏五雲開瑞朝引奉竹竿子二人奉簾子一人奉金尺

一人奉黃蓋一人足蹈擊拍而退擊拍舞妓十二人舞進舞

擊拍歛手足蹈擊拍舞退

退手舞

樂止

受寶錄

初八排列圖

回舞圖
他
舞
做
此

雀扇^七 旌節^八 尾扇^九

旌節^四 鳳扇^五 旌節^六

地仙

竹竿子

引^伏左 旌節^二 龍扇^三

簇子

寶錄

簇子

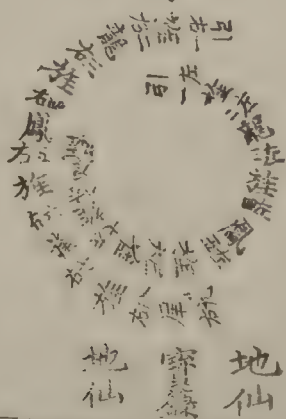
竹竿子

引^伏右 旌節^一 龍扇^三

地仙

旌節^四 鳳扇^五 旌節^六

雀扇^七 旌節^八 尾扇^九

竹竿子

地仙舞圖

雀扇左 舞節左 尾扇左

竹竿子

旌節左 鳳扇左 旌節左

地仙 引入仗左 旌節左 龍扇左

簾子

地仙 引入仗右 旌節右 龍扇右

旌節右 鳳扇右 旌節右

雀扇右 旌節右 尾扇右

竹竿子

寶籙

樂奏會八仙引擊拍奉簾子一人奉竹竿子二人齊行足踏小
進而立樂止口號受皇天之符瑞啓景運之靈長舉有惟忻式陳頌擗擊拍奏前樂奏
竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立擗擊拍效一人以尖

袖奉寶錄足蹈小進跪於簇子之後小東承旨傳奉以獻妓僊

伏起立樂止舉右袖致語受寶錄得異書也太祖在潛邸有人

歲壬申其言乃訖擊拍奏前樂擊拍舞四手退齊立於地仙之

間樂止樂奏步虛子令奉威儀六隊十八人足蹈隨樂節唱寶

錄詞彼高矣山石鎮天齊于以剖之得之異書桓桓木子乘時

贊而或之奠于新都傳作一成擊拍仍唱其詞六隊十八人重

行回旋左九妓東西向內回三匝復位樂止樂奏金殿樂今擊拍

地仙二人足蹈各由龍扇旌節之間進立於仗妓之前擊拍止

向舞金殿樂次對舞次止向舞次背舞次止向舞次舞進簇子

左右齊立如前而舞訖舞退前位如前而舞如此三進退舞訖

擊拍地仙二人足蹈各由引人仗旌節之間而退立於前位樂

止樂奏會八仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子
 左右樂止口號奏九曲而告成祝千歲而有永年值昇平訖擊之日敢申悅懌之情拜辭華筵式宴饗處言擊
 拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍奉
 儀物六隊十八人寶錄一人地仙一人並足蹈而退樂止

觀天庭

初八排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇龍扇舞節鳳扇舞節雀扇雀扇旌節尾扇

竹竿子

藍挾左

蓋

挾左

竹竿子

簇子

紅仙母

蓋

簇子

仙母

竹竿子

綠挾右

蓋

挾右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足

踏小進而立樂止口號

利觀天庭承帝眷之優渥端廣賢曆啓王業之迨長舉有惟忻恭陳頌禱訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立仍立擊

拍仙母與左右挾二人足踏小進而立擊拍舒手更斂手足踏

擊拍並足踏小退而立擊拍仙母足踏小退而立樂止舉右手

致語

太宗以潛邸入觀天庭蒙被帝眷禮而遣還國之老幼懼忻慶忭相與歌之也

訖擊拍樂奏囉子

令仙母足踏仍立樂止樂奏金殿樂令仙母與左右挾二人隨

樂節斂手足踏唱觀天庭詞一成

振振王于德音孔彰緝熙其學壘壁其章天子有肯非人

震惶惟君父使不敢或違既見天子敷納維祥貝錦消沮家國之唱勉勉王子夙遵義方專對來歸宗社之光桓桓我王壽考

而康王子來歸其樂無疆訖擊拍左挾舞進八手舞西向與仙母向舒手更

斂手足踏擊拍對舞

五羊仙舞右挾同

次背舞次還北向舞左挾舞退

復位右挾舞進

左挾舞退未復位前同時舞進

東向與仙母及左挾同時舒手

更歛手足蹈擊拍舞如上儀訖樂止奏前樂擊拍左右挾舞訖

受寶錄地仙舞同

樂止樂奏中腔

令

擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分

立於簇子左右樂止口號

德維善政方問九功之歌樂且有儀敢陳六佾之舞不懈于位永觀厥成

訖擊拍樂奏五雲開瑞朝子引奉簇子一人與奉竹竿子二人足

蹈擊拍而退公母亦小退齊立於左右挾之間擊拍仙母與左

右挾二人舞進

挾手舞

擊拍歛手足蹈擊拍舞退

退手舞

樂止

受明命

初入排列圖

回舞圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節

竹竿子

竹竿子

挾一挾二挾三挾四

蓋

簾子

仙母

蓋

簾子

仙母

竹竿子

挾一挾二挾三挾四

蓋

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節

竹竿子

樂奏會八仙

子引

擊拍奉簾子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號

翼翼小心誦受維新之命洋洋盈耳訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立簾子立擊拍仙

母與左右挾八人舞進

折花

而立樂止樂奏步虛子今擊拍仙

母立中周旋而舞左右挾八人回旋

左四妓向西內回右四妓向東外回下同而舞

四手

還立如初樂止樂奏囉子令擊拍仙母小進而立樂止舉

右袖致語

太宗事大以禮天子錫明命從以印章冕服國之八天子懽欣感激相與歌之也

訖擊拍奏

前樂擊拍仙母小退復立樂止樂奏步虛子

令仙母與左右挾

八人隨樂節斂手足蹈唱受明命詞一成

禮體我王德明敬止孝友施政令望不已

翼翼乃心事大惟一奉揚聲教漸于出日帝錫明命金印斷璽又何錫之衮衣九章王拜受命天子聖明臣民相慶宗社興榮

樂我王荷天之休體仁保民壽考千秋訖樂止樂奏金盃子

樂我王如日之昇貽謀克正萬世其承訖樂止樂奏金盃子

舞並使還北向舞訖樂

止即樂奏步虛子

令仙母北向而舞左右挾八人或面或背

還北向而舞

四手

訖樂止樂奏囉子

令擊拍仙母周旋而舞左

右挾八人回旋而舞

八手

還立如初樂止樂奏會八仙

奉竹竿子二人是踊而進分立於簋子左右樂止口號

無疆之休密石何元迺爲相
之樂禮儀卒度德音下忘訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉
簇子一人足踏擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人舞進挾子
擊拍斂手足踏擊拍舞退手樂止

荷皇恩

初八排列圖

作隊圖

引食新龍節公鳳舞飲雀的望印地廟

挾
二
卷

竹葉

竹竿子

捷左

才爽
二庄

狹

蓋

揆一左

英

簇子

仙母

蓋

北

仙母

館子

被

扶
加二

卷二

蓋

挟一

扶
右三

引從旌節龍扇旌節鳳扇旌節犀扇旌節犀扇

挾石二

簞子

樂奏會八仙子引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號特倚天子之思乃正厥位載歌若號訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立子立擊拍仙

母與左右挾六人舞進新范而立樂止樂奏金曜子擊拍仙母

足踏小進而立樂止致語荷皇恩受錫命也殿下以父王之命

作何訖擊拍奏前樂擊拍仙母足踏擊拍小退復位樂止樂奏

金殿樂令仙母與左右挾六人隨樂節欽手足踏唱荷皇恩訓

蘇林始祖道我東方傳子及孫世有第五金王兵和天賜

既孝目憐既仁且誠緝熙聖學惟日豐聖明昭天正允也如子

聖帝神聖見滿朝鮮小大舞踏應極天瑞綿綿宗社彌萬世

訖樂止樂奏瑞曜子擊拍仙母在中而舞八手舞左右挾六人

舞作三隊而立樂止樂奏金殿樂今仙母北向而舞八手在北

二挾對舞五羊仙東南西南四挾北向斂手而立仙母東向而

舞東南二挾對舞西南北四挾北向斂手而立仙母西向而舞

西南二挾對舞東南北四挾北向斂手而立舞訖終拍在北二

挾東南二挾四人皆舉手外舒與舞妓同時斂手而立樂止樂

奏瑞唯子擊拍仙母與左右挾舞八手作初列樂止樂奏會八

仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口

號式燕以娛禮事成於既洽舞昌而燭訖擊拍奏前樂奉竹竿

子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾六人

舞進挾手擊拍斂手足蹈擊拍舞退此手樂止

賀聖明

車中四

初入排列圖

作隊圖

引役 推節 龍扇 推節 鳳扇 推節 雀扇 推節 尾扇

竹竿子

竹竿子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

舞一左 舞二左 舞三左 舞四左 舞五左

簇子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

簇子

竹竿子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

舞一左 舞二左 舞三左 舞四左 舞五左

引役 推節 龍扇 推節 鳳扇 推節 雀扇 推節 尾扇

竹竿子

舞進圖

舞左 舞二左 舞三左 舞四左 舞五左 舞六左

簇子

舞左 舞二左 舞三左 舞四左 舞五左 舞六左

樂奏千年萬歲引擊拍奉篲子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

小進而立樂止口號聖神御統叶氣旁流天地生祥諸福訖擊

拍奏前樂凡再奏千年萬歲引子奉竹竿子二人足蹈擊拍而

退左右分立篲子立擊拍妓十二人舞進折花擊拍斂手足蹈擊

拍舞退八手復位樂止樂奏囉子令擊拍奉篲子一人足蹈小

進而立樂止致語賀聖明歌瑞應也欽惟皇帝陛下御極以來

作是詩歌詠瑞應以致頌禱之意焉訖擊拍奏前樂擊拍奉篲子一人足蹈小退

復位樂止樂奏獻天壽慢擊拍妓十二人北向舞訖廣袖舞與蓮花臺左

童女舞同樂止即尖樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回旋而

舞四手舞○左六妓向東外回下同左右分立斂手樂止樂奏賀聖朝

令妓十二人隨樂節斂手足蹈唱賀聖明詞惟帝之德昭裕于天降甘露地出

體泉河清龜見靈芝曄曄金水瑞米諸象布列五彩慶雲紛紛
 郁郁浙江肥河感應昭宣禎祥之至前後聯綿大小稽首天子
 萬年○惟帝至仁洽于民人鳥獸咸若瑞應昭陳于左騶虞濯
 濯麒麟白鳥鮮明瑞祥柔馴獅子既見福祿來臻玄兒白雉世
 不常有萬邦求賀因敢或後小大稽首天子萬壽○惟帝至誠
 無所不格報恩五臺祥瑞還空見如來諸佛菩薩寶塔
 羅漢千百龍鳳獅象左右周匝天花祥雲璀璨
 燁燁種種靈異不可備述小大稽首天子萬福訖擊拍左右行
 前四人左行二人舞進於簇子之後四手擊拍斂手足蹈擊拍

右行二人

舞

至樂詞小大稽首之辭

四人

斂手跪俛

伏而起足蹈擊拍舞退

四手

復位者由內下

同次左右行四人

如上儀

初四人

舞退未復位

次左右行四人

如上儀訖

先舞八人

同時

樂止樂奏千年萬歲

引擊拍妓十二人

回舞

舞還作初列樂止奏前樂擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立

於簇子左右樂止口號

荷載歌載舞義盛德之無前曰壽曰康訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍
 效十二人舞進執手擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

聖澤

初入排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 蓋

舞左 靈

舞左 震辰

翼舞左

簇子

仙母

蓋

舞左 坎

仙母

高舞左

竹竿子

舞右 舞右 舞右 舞右 舞右 蓋

舞右 乾

舞右 兌

坤舞右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏千年萬歲子擊拍奏簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

小進而立樂止口號不勝上聖之化覃被要荒遠人之心訖擊拍奏

前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立仍立擊拍仙母

與左右挾八人斂手足蹈小進而立擊拍並舉袖外舒更斂手

足蹈而立擊拍小退而立仙母小進而立樂止致語聖澤慰朝

慰使臣所以欽上德也殿下事大以誠帝訖擊拍樂奏唯子擊

拍仙母小退復位樂止樂奏賀聖朝令一成仙母與左右挾八

人隨樂節斂手足蹈唱聖澤詞莫不稱聖澤洽于萬方際天所覆

式慶候度麗章是服明昭我王允也繼述克敬克誠呢承優渥

維帝之德上下交泰慶流罔極訖樂止樂奏獻天壽慢擊拍仙

母與左右挾八人北向而舞廣袖舞與蓮花臺左訖樂止樂奏

中腔令擊拍仙母不出隊周旋而舞旋左右挾八人回旋而舞

回四手舞右四妓東向內回西向外四方四隅象八卦而立樂止樂奏

聖朝令擊拍仙母向坎妓而始左旋回舞五羊仙舞坎震巽兌

四方妓四人對舞仙母向艮妓而始如前回舞艮巽坤乾四隅

妓四人舒手與四方妓四人並歛手足蹈擊拍仙母與四隅妓

四人舞作如前訖樂止樂奏中腔今擊擊拍仙母與左右挾八人

回旋而舞四手舞還作初列而立樂止樂奏千年萬歲子引擊拍奉

竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口號德洽生成

之道情深感激式陳頌禱之詞樂節將終拜辭小退訖擊拍奏前樂奉簇子一人奉竹竿

子二人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人歛手足蹈而

進擊拍並舉袖外舒更歛手足蹈擊拍舞退退手樂止

六花隊

初八排列圖

作隊圖

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

舞一紅 舞二紅 舞三紅

蓋

庚 卯 辰

竹竿子

無 只 只

巽

蓋

舞三紅

庚

巽 舞一藍

坎

致語人

揭

蓋

舞二紅

坎

揭 舞二藍

竹竿子

乾

坤

坤

坤

蓋

舞一紅

乾

坤 舞三藍

舞一藍 舞二藍 舞三藍

竹竿子

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

樂奏千年萬歲 引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂

止口號問花心詞

新范在手還綽約之春光寶帶圍腰學六訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍致

人足蹈小進而立樂止舉右袖唱花心答詞竹枝調美殊非

情多未合正人之聽採新聲於上國追古事於前修賦以篇章

第其各品顧漸微品願助陳歡金縷聲催想行雲而可駐華

荷影過知回雪之將飄訖擊拍奏前樂致語人斂手俛伏而起

足蹈擊拍舞退四手而出妓之間在東紅衣第一人奉花紅者

手蓋者執左手足蹈而進立于前樂止唱紅頭第一念詩折得慇懃色

紫露初均休言能解應訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣

傾國高聲群芳艷占春第一人奉花足蹈而進紅衣第一人未復位前立於前位樂止

唱藍第一念詩艷杏燒暗錦色新谷園初折一枝均訖擊拍奏

前樂擊拍退復位在東紅衣第二人如前而進樂止唱紅頭第

二念詩海棠花發錦江新宮女紅粧醉未均訖擊拍奏前樂擊

拍退復位在西藍衣第二人如前而進樂止唱藍第二念詩玉容

淡行對佳新輕折枝枝傳粉均素
色取宜明月下何須紅紫壓芳春
訖擊拍奏前樂擊拍退復位

在東紅衣第三人如前而進樂止唱紅頭第三念詩金刀初剪

疊羅黃密綴均碧玉枝頭訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍
開適到裊燒倚稱上郁春

衣第三人如前而進樂止唱藍第三念詩小桃破萼錦鮮新迎

施工偏著意一枝先折滿城春
訖擊拍奏前樂擊拍退復位樂止奏前樂擊拍

花隊六人左旋回舞四手作兩隊紅衣人立於乾坎艮齊行而

立樂止樂奏囉子令擊拍坎紅衣人舞退立於巽離藍衣人舞

進立於坎並八手舞○退則由揆位而立樂止樂奏中腔令擊

拍坎藍衣人東向而舞艮紅衣人西向對舞乾紅衣人西向背

舞為一成樂之終前隊三人斂手足蹈北向擊拍前隊三人奉

花舞退立於巽離坤後隊三人奉花舞進立於乾坎艮坎紅衣人

東向而舞艮藍衣人西向對舞乾藍衣人西向背舞為一成樂
之終前隊三人斂手足蹈北向樂止樂奏唯子今擊拍坎紅衣
人舞退立於巽竊藍衣人舞進立於坎前隊三人舞退立於巽
竊坤後隊三人舞並八舞進立於乾坎艮樂止樂奏千年萬歲引
擊拍花隊六人左旋回舞還作初列擊拍奉竹竿子二人足蹈
小進而立樂止口號嫩綠嬌紅競妍於麗景清歌妙舞俱效技於華筵雅音垂成拜舞以退訖擊
拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍花隊六人舞進
舞擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

破

初八排列圖

竹竿子 舞

竹竿子 舞

樂奏會八仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號

雅樂鏗鏘於麗景妓童部列於香階爭呈綽約之姿共獻踴躍之舞異容入隊以樂以娛訖擊拍奏前

樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞二人斂手

足蹈而進小退復位樂止樂奏惜奴嬌擊拍舞二人斂手小進

或面或背或前而舞退復位樂止舞二人奉外袖唱惜奴嬌尾

前詞

春早皇都冰泮宮沼東風布輕暖梅粉飄香柳帶弄色瑞靄祥烟凝淺正值元宵行樂同民抵無間肆情懷何惜相

邀是處款擊拍換舉內袖唱尾後詞無弄仗委東君遍有風光

裏容款擊拍換舉內袖唱尾後詞占五陵閑散從把千金五
夜繼賞並徹春霄遊玃借問花燈金瓊瓊訖擊拍樂奏嶺南擊
魂果曾罕洞天裏一掠蓬瀛第恐今宵短訖擊拍樂奏嶺南擊

拍兩妓舞進或面或背而舞退復位樂止樂奏入破擊拍兩妓
舞進或面或背東西相去交舞退復位樂止樂奏虛催擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏催袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏催拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏中袞擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏歇拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏煞袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏會八仙引擊
拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌
且異貴珠之義五音齊送六律相催再拜階前相將好去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足
蹈擊拍而退擊拍舞二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

樂學軌範卷之四

學軌範卷之五

時用鄉樂呈才圖儀

保大平

鄉唐交奏○歌
詞見上祭樂

初八排列圖

舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

妓三十六人並丹粧雜飾執籥翟斂手而立樂奏熙文引擊拍
 足蹈至奏基命舞作至奏歸仁舞作至奏亨嘉舞作至奏輯寧
 舞作至奏隆化舞作至奏顯美舞作至奏龍光舞作至奏貞明
 舞作至奏大猷舞作至奏繹成引舞作而退樂止如有節次未

鄉唐文奏○歌
詞見上祭樂

初八排列圖

角白 毒藥白 鼓白 金白 白旗白 角黑 毒藥黑 鼓黑 金黑 黑旗黑

舞紅 舞白 舞品 舞真 舞黑一 舞黑二

舞劍 舞劍 舞劍 舞劍 舞劍
劍 劍 劍 劍 劍
多 多 多 多 多
槍 槍 槍 槍 槍
舞 舞 舞 舞 舞
劍 劍 劍 劍 劍
多 多 多 多 多
槍 槍 槍 槍 槍

舞紅
舞中黃
舞槍
舞黃
舞中黃
舞黑

舞多耳
舞多耳
舞多耳
舞多耳
舞多耳
舞多耳
舞多耳

無劍
無劍
無劍
無劍
無劍
無劍
無劍

無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣
無子嗣

大金黃

玄武旗黃金黃

白虎旗黃毒縣黃

黃龍
大旗
黃
黃旗
黃

大鼓黃

青龍舞角黃

朱雀焚黃鼓黃

角紅 毒縣紅 鼓紅 金紅 紅旗紅 角青 毒縣青 鼓青 金青 青旗青

曲陣圖

舞白
舞白
舞白
舞白
舞白
舞白
舞白

舞外紅

舞黃三
舞黃五

無事

舞劍紅

舞中黑三
夕弓矢

舞劍

年表

舞臺

無
父
命

舞臺

無不贊

盤黑五
弓矢

舞臺

無事無事

舞臺紅六

舞黃四
舞黃六

舞西華七

舞劍

保
平
劍
正

舞榭

舞

舞
子
相
舞

槍無

舞

夕月矢

劍防圖

		舞劍紅三		
	舞劍紅四		舞劍紅三	
	舞劍紅五		舞劍紅二	
舞劍紅六			舞劍紅一	
舞劍紅七			舞劍紅	
舞劍紅八			舞劍紅	
舞劍紅九			舞劍紅	
舞劍紅十			舞劍紅	
舞劍紅十一			舞劍紅	
舞劍紅十二			舞劍紅	
舞劍紅十三			舞劍紅	
舞劍紅十四			舞劍紅	
舞劍紅十五			舞劍紅	
舞劍紅十六			舞劍紅	
舞劍紅十七			舞劍紅	
舞劍紅十八			舞劍紅	
舞劍紅十九			舞劍紅	
舞劍紅二十			舞劍紅	
舞劍紅二十一			舞劍紅	
舞劍紅二十二			舞劍紅	
舞劍紅二十三			舞劍紅	
舞劍紅二十四			舞劍紅	
舞劍紅二十五			舞劍紅	
舞劍紅二十六			舞劍紅	
舞劍紅二十七			舞劍紅	
舞劍紅二十八			舞劍紅	
舞劍紅二十九			舞劍紅	
舞劍紅三十			舞劍紅	
舞劍紅三十一			舞劍紅	
舞劍紅三十二			舞劍紅	
舞劍紅三十三			舞劍紅	
舞劍紅三十四			舞劍紅	
舞劍紅三十五			舞劍紅	
舞劍紅三十六			舞劍紅	
舞劍紅三十七			舞劍紅	
舞劍紅三十八			舞劍紅	
舞劍紅三十九			舞劍紅	
舞劍紅四十			舞劍紅	
舞劍紅四十一			舞劍紅	
舞劍紅四十二			舞劍紅	
舞劍紅四十三			舞劍紅	
舞劍紅四十四			舞劍紅	
舞劍紅四十五			舞劍紅	
舞劍紅四十六			舞劍紅	
舞劍紅四十七			舞劍紅	
舞劍紅四十八			舞劍紅	
舞劍紅四十九			舞劍紅	
舞劍紅五十			舞劍紅	
舞劍紅五十一			舞劍紅	
舞劍紅五十二			舞劍紅	
舞劍紅五十三			舞劍紅	
舞劍紅五十四			舞劍紅	
舞劍紅五十五			舞劍紅	
舞劍紅五十六			舞劍紅	
舞劍紅五十七			舞劍紅	
舞劍紅五十八			舞劍紅	
舞劍紅五十九			舞劍紅	
舞劍紅六十			舞劍紅	
舞劍紅六十一			舞劍紅	
舞劍紅六十二			舞劍紅	
舞劍紅六十三			舞劍紅	
舞劍紅六十四			舞劍紅	
舞劍紅六十五			舞劍紅	
舞劍紅六十六			舞劍紅	
舞劍紅六十七			舞劍紅	
舞劍紅六十八			舞劍紅	
舞劍紅六十九			舞劍紅	
舞劍紅七十			舞劍紅	
舞劍紅七十一			舞劍紅	
舞劍紅七十二			舞劍紅	
舞劍紅七十三			舞劍紅	
舞劍紅七十四			舞劍紅	
舞劍紅七十五			舞劍紅	
舞劍紅七十六			舞劍紅	
舞劍紅七十七			舞劍紅	
舞劍紅七十八			舞劍紅	
舞劍紅七十九			舞劍紅	
舞劍紅八十			舞劍紅	
舞劍紅八十一			舞劍紅	
舞劍紅八十二			舞劍紅	
舞劍紅八十三			舞劍紅	
舞劍紅八十四			舞劍紅	
舞劍紅八十五			舞劍紅	
舞劍紅八十六			舞劍紅	
舞劍紅八十七			舞劍紅	
舞劍紅八十八			舞劍紅	
舞劍紅八十九			舞劍紅	
舞劍紅九十			舞劍紅	
舞劍紅九十一			舞劍紅	
舞劍紅九十二			舞劍紅	
舞劍紅九十三			舞劍紅	
舞劍紅九十四			舞劍紅	
舞劍紅九十五			舞劍紅	
舞劍紅九十六			舞劍紅	
舞劍紅九十七			舞劍紅	
舞劍紅九十八			舞劍紅	
舞劍紅九十九			舞劍紅	
舞劍紅一百			舞劍紅	

國子圖

申金三

舞_白 舞_白 舞_白

舞_白

舞_白

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黑

舞_黃

舞_黃

舞_黃

舞_黃

舞_黃

舞_黃

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

舞_紅

方陣圖

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅
舞劍紅

妓七十一人並着五色段甲青段冑三十五人各執儀物隨樂
節足蹈舞三十六人各執劔槍弓矢劔手而立擊大鼓十通樂
奏昭武入引擊拍足蹈至奏薦慶舞作至奏濯征舞作至奏宣威
九拍二拍作曲陣又二拍作直陣又二拍作銳陣又二拍作圓
陣又二拍作方陣又二拍還入初列至奏神定九拍或面或背
換位而舞復還位而舞至第十拍跪左膝第十一拍立而斂手
足蹈至奏奮雄舞作至奏順應東向斂手而立擊拍舞作擊第
四拍斂手足蹈至奏罷綏即回西向而舞至第七拍還北向而
舞至奏靖世舞作至奏赫整舞作至奏永觀出舞作而退樂止
如有節次未盡則仍奏永觀而舞訖樂止擊大金十通

鳳來儀

鄉唐文奏致和平醉
豐亨則只奏鄉樂

初八排列圖

致和平舞圖

以此圖右旋
回舞

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

月琴

唐琵琶

鄉琵琶

鄉感巢

大琴

杖鼓

竹竿子

舞左

舞左

蓋

舞左

舞左

竹竿子

舞左

舞左

蓋

舞左

舞左

竹竿子

舞右

舞右

蓋

舞左

舞右

舞右

舞右

蓋

舞右

舞右

月琴

唐琵琶

鄉琵琶

鄉感巢

大琴

杖鼓

竹竿子

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

醉豐字舞圖

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

竹竿子

舞右

舞二

舞三

舞四

竹竿子

樂奏

持樂器引舞

前引子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右

分立樂止口號

念我祖宗德盛功隆載篤其慶起膺使命訖擊於焉斯年赫赫昭宣永言漢嗟惟以遂歌

拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞妓

八人舞進

折花

斂手足蹈擊拍舞退

八手

復位樂止樂奏與民

樂令

諸妓與舞妓並唱歌

致和平醉豐

海東章

海東六龍飛莫非天兩扶古聖

符擊拍

舞妓八人止向而舞

四手

根深章

根深之木風亦不抗有灼其華有實其實

至源遠章

源遠之水旱亦不渴

背舞

八手

至昔周章

昔周大王于融斯依

于融斯依

背舞

五羊仙舞

次對舞至今我章

今我始祖慶興是宅肇開鴻業

仍

對舞

八手

次止向舞至狄人章

狄人與趣狄人于侵

岐山之遷寶維天心

右旋回舞

野人章野人與處野人不體至千世章千世然定漢水陽

子子章子子孫孫聖神雖終嗚呼章嗚呼嗣王監此洛樂之

將終四方作隊俱北向而舞舞訖樂止樂奏致和平三機海東

章海東六龍樂之終擊拍舞妓八人歛手

足蹈北隊二人自北舞章不舞樂之終擊拍舞妓八人歛手

北隊二人自北舞章不舞樂之終擊拍舞妓八人歛手

國章周國大王樂之終擊拍舞妓八人歛手

向舞凡封舞舞樂之將終至狄人章狄人樂之終擊拍舞妓八人歛手

人口至狄人章狄人樂之終擊拍舞妓八人歛手

赤島安樂之終擊拍舞妓八人歛手

隊並右旋回舞四手舞後倣此倣隊立定南隊東立西隊南立並歛手

商德이衰하거늘天下를 잃었다
西水人이겨온하니鼎運이

襄衣거둔나라
하얏다시
東海人고이
적재곤하

페안
저니
가^聖
재^子
언^革
나^命
가^에
^聖帝

太子董

背盤至奉天童

聖化성화일심일심프사프사사지사지狄人狄人이민이민의

二人自一夫章

불기드리와簞食壺漿

至德이
실시
禍夫受己
恨
鍊字이
다
물
不
호
나
至
忠

五年章

平生勸進之日
昔

命은 모이시니 돌에 물브르 리 하디 天 四隊並回舞換隊立止

隊二人自聖孫章聖孫이一怒호시니六百年天下洛陽

라히漢陽애 北向舞至楊子江章楊子江南을거리사使者를

리치잇가公州一江南을지호사子孫을고對舞至沈亡章

애命을미드며돌애예일홈미드니英主호알피내내붓그리

리을모러님금오시며姓공히야負기오니호나래내붓그리

리背舞至千世章千世수희미리호호산漢水北에累仁開國

敬天勤民호사아너욱구드시리이다님금하아舞妓八人並

回舞左四人西向回至五葉左右分立樂止樂奏醉豐寧海

東章歌詞見致和之終擊拍舞妓八人歛手足蹈自是周國

章北向舞四手舞至狄人漆沮章對舞還北向舞凡對舞皆舞

並止 回舞至商德불근사章背舞至太子章北向舞至千世章舞妓

八人並回舞同上至五葉還作初列樂止樂奏後引子擊拍舞

竿子二人足踏小進而立樂止口號天高也厚盛德樂名以諸歌頌帝象成簡管照奏

滿雍慶萬姓歡心永賀昇平訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退

擊拍舞妓八人舞進舞擊拍斂手足踏擊拍舞退舞樂止

牙拍

初入排列圖

牙拍 舞

牙拍 舞

樂師由東楹入置牙拍於殿中左右先左次右拍響向內○舞

妓二人擇年妓分左右而進跪取牙拍舉而還置能用起立斂手

足蹈跪僂伏樂奏動動慢機兩妓小舉頭唱起句德이린근

福으란림비에밤좁고德이福이라訖跪取牙拍掛拂於

帶間並用外手斂手起立足蹈諸妓唱詞正月八나릿모른이

올로년석아으動動다리兩妓舞俗稱樂奏動動中樂諸妓仍

唱詞二月八보로매아으動動다리현燈八불다호라萬人비치실

잇고지석아으리브롤즈을디녀나섯다아으動動다리四月

아너니석아으오실석곳고리새이므습다錄事니문넛나를

닛고신녀아으動動다리五月五日애아으수릿날가츨藥

은즈몬힐長存호살藥이라만좁노이다아으動動다리六

너노이나라아으動動다리七月八보로매아으百種掛호야

두노니불호니티가저頭을비습노이다아으動動다리八

月八보로몬아으嘉俳니리아로니을되셔녀곤호嘉俳

잔다아으動動다리九月九月애아으動動다리十月애아으

지안해삼너새석기만호애라아으動動다리十一月八보당자리에아으汗衫두려

마아으動動다리十一月八보당자리에아으汗衫두려

月入分디강으로갓은아으나을盤잇저다호라시의알리
 러을이노니소니가재다리擊拍兩妓跪執牙拍斂手起立
 手從擊拍之聲北向舞三拍對舞三拍又北向舞一拍背舞三拍還北向
 而舞隨舞月詞變舞進退而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍
 兩妓斂手跪置牙拍於本處斂手廣袖起立足蹈跪俛伏興足蹈
 而退樂止樂師由東櫺入取牙拍而出中宮宴則年少妓為之

舞音友卿唐
 交奏

初入排列圖

舞進圖

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

舞右四

舞右三

舞右二

舞右一

妓八人

擇年少妓或二或四或六或十或十二臨時啓稟

預繫響鈴於左右手母指長

指樂奏坊盧子

令諸妓唱詞歌詞見五羊

妓八人拱手而進齊

行而立擊拍拱手伸臂相挾手而進

左右妓各四人先挾於內肱次挾於外肱次挾於內

一五三

一五三

膝跪左右各四人並跪內還立拱手伸臂而揖如前跪揮兩

手而斂之俛伏興舞越一腔擊鉞左右各四人先舉外手二

三舞進左右外立對舞擊拍每腔擊鉞相間換位或背或面而

舞換位之時左第一妓出於右第一妓之間餘妓倣此樂師因節次邊

速越一腔擊拍妓八人舞退左右外立齊行而立擊拍越一腔

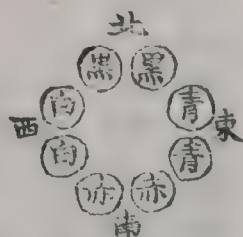
擊鉞三度如上儀擊拍如前斂手而跪還立伸臂拱揖如前跪

揮兩手而斂之俛伏興伸臂拱揖而退樂止

舞鼓

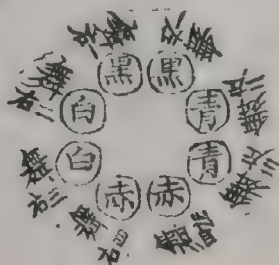
初入排列圖

回舞擊鼓圖

植 植 植 植 植 植 植 植

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七

樂師帥樂工十六人奉鼓臺，由東楹入，置於殿中。

先貴北次
置西次暑

東次
置南

而樂師抱鼓

十六箇由東楹

入置鼓南而出

每鼓者
槌二言

妓唱并邑詞

前
曉
兒
弟
하
노
어
피
강
곰
도
리
드
샤
藥
어
아
크
으
야
다
머
롱
리
곰
리
비
後
追
曉

五
 리적
 過재
 篇녀
 어러
 느신
 이고
 다요
 노어
 고과
 시야
 라존
 金덕
 善룰
 調드
 어되
 과을
 야세
 4라
 가이
 논과
 되야
 점어
 그강

呂判라이키야이강五樂奏并邑慢機妓八人以廣斂或四或二臨時

其鼓數用二妓則共擊一鼓分左右而進立於鼓南北向齊行

跪俛伏起立足蹈跪改尖斂而立舞俗稱舞踏訖並斂手跪執槌斂

手而起足蹈舞進左右外立左右相連左旋繞鼓而舞隨杖鼓

雙聲鼓聲而擊之奏并邑中機樂聲漸促則越杖鼓雙聲

隨鼓聲而擊之奏并邑急機樂師因節次遲速越一腔擊拍妓

八人斂手而退左右外立齊行跪置槌於本處斂手袖而立足

蹈跪俛伏興足蹈而退樂止樂工十六人撤鼓而出樂師入撤

槌而出中官宴則置鼓置槌並妓為之

鶴舞

樂奏步虛子令諸妓唱歌歌見擊拍青白鶴翱翔蹈進池塘前

分東西北向而立擊拍振身鼓紫擊拍足蹈進二步

內足先進後倣此

此進步時皆足蹈

內顧擊拍進二步外顧擊拍進二步內顧擊拍進二

步外顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍
進一步俛而啄舉首鼓紫以紫拭地舉首鼓紫擊拍進二步內
顧擊拍進二步外顧擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步
外顧擊拍進二步內顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進
二步外顧擊拍舉內足而蹈之見蓮筒內面舉外足而蹈之見
蓮筒外面擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍
內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍舉內足而蹈
之見蓮筒內面舉外足而蹈之見蓮筒外面舉內足而蹈之俯
見蓮筒南面擊拍啄開蓮筒兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止

還立於初位

鶴蓮花臺處容舞合設

初入排列圖

引介仗舞童

旋節舞童

蓋舞童妓

絃琴 絃琴 大琴

青鸛

青處容

花

花舞童

妓

唐琵琶 月琴 大琴

紅處容

蓮筒

花舞童

妓

伽耶琴 伽耶琴 大琴

止

黃處容

燈

花

拍

銅鈸 方響 大鼓

黑處容

蓮筒

花舞童

妓

唐琵琶 感築 杖鼓

白處容

花

花舞童

妓

唐琵琶 感築 杖鼓

白鸛

引介仗舞童

旋節舞童

蓋舞童妓

大箏 唐笛 杖鼓

十二月晦前一日五更初樂師女妓樂工等詣闕是日儺禮時

樂師率妓工奏樂至驅儺後設池塘具於內庭樂師率兩童女

以入坐於蓮花中而出以待節次凡驅儺後處容舞二度前度

則無鶴蓮花臺回舞等事樂師執銅鈸導青紅黃黑白五方處

容及女妓執拍樂師鄉樂三奏處容慢機即鳳凰女妓唱處容歌

前脛新羅盛代昭盛代天下太平羅候德處容女妓唱處容歌

八難附葉一時消滅女妓唱處容歌

長顯女妓唱處容歌

中葉紅桃花女妓唱處容歌

正小葉女妓唱處容歌

女妓女妓唱處容歌

小宗악스界面도근사넙
 고지어네니오바늘도실도기신바래前股누고지어네니오
 아비글누고지어네니오
 二諸國이모다지어네니오
 여後腔머자외야자綠李小葉아스處容아비글마이여附葉十
 니다가附葉드러내자리룰보니가르리네치로새도록
 스돌흔네해어니와들흔뒤해이니오大葉이런저기處容아
 비웃보시면熱病神이아膾入기시로다千金을주리여處容
 아마七寶를주리여處容아마附葉千金七寶도말오熱病神
 을난자바주요이中葉山이여미히여千里外에附葉處容
 아비물이여러거지小葉아스熱病大神의發頭이샷다以
 次入如圖排立樂至中葉杖鼓擊鞭處容五者皆俯腰而並舉
 兩袖凡舞始作擊杖鼓鞭面並下置膝上青紅者回顧相面黃
 者回顧而東黑白者回顧相面訖還北向擊杖鼓鼓面並舉兩
 袖而落是黃者先舉右足○隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉內
 立者右為內後倣此○凡舞一從黃者之舞唯左右手足各異用之
 手而落後倣此○凡舞一從黃者之舞唯左右手足各異用之

耳後擊鞭青紅者回顧刺背黃者回顧而西黑白者回顧刺背

訖隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉外足黃者先舉鞭如上手舉左足○東立者右為外西立者左為外後倣此擊鞭如上手

儀舞訖二度凡四度也擊鞭青紅黑白者並舞手而內挾黃者

舞手而右挾黃者無耦故稱並舞手而換挾訖青紅黑白者並外挾黃者左挾

五者舞進並內足先進黃者右足先進於殿庭正中

有行北向而立訖擊鞭黃者東向而舞人舞○左手先舉青紅

黑白者並西向而舞並右手先舉左訖擊鞭黃者西向而舞人

青紅黑白者並東向而舞左手先舉左訖擊鞭

紅者並立於南方右足黑者舞進立於北方左足青黃白者舞

立於其位黃者中央青者東方白者訖擊鞭黃者北向而舞右

先舉左右手皆兩度○是時作隊舞青紅黑白者舞向中央對舞並左手先舉

度青紅黑白者背中央各向其方而舞並左手先舉左訖擊鞭

黃者北向而舞右手先舉左右手皆兩度向他方黑者向中央

對舞左手先舉左右手皆兩度第一手擊初鞭樂漸數則奏鳳

鳳吟中機妓唱其歌前腔山河千里國佳氣鬱蔥蔥

會雲龍附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

中父附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

平人附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

後腔附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

慶附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

卽此附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

昨薦附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

露附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

楊瑞命附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

有笑聲附葉濟熙庶俗春臺上附葉濟熙庶俗春臺上

隨節舞袖而落隨手而皆舉足他方倣此黃者東向而舞青者向中央對

無黃者南向而舞紅者向中央對舞黃者西向而舞白者向中

央對舞記擊鞭黃者不出其方周旋而舞左旋○右手先舉左右手皆兩度青

紅者向者並不出其方一時向中央而舞並左手先舉左右手皆兩度又不

出方周旋而舞右旋○並左訖回舞左旋○黑者先出三匝各還立

其方北向而舞擊鞭黑者舞退左足先退紅者舞進右足先進五者齊行

而舞樂漸數則奏鳳凰吟急機連奏三真勾妓唱其歌前腔內

리승화수니다니中腔山점동생난이승호요이다後腔아니

시며거츠르신들아二附葉殘月曉星이사르시리이다大葉

이시라도넘은촌디녀저라아二附葉며기더시니너러시니

이시二葉過노허물도千萬업소이다三葉문히마러신더四
葉은스브더이二附葉니미나를호마니不시黃者仍立而舞
니二五葉아소님하도람드르사괴오소付黃者仍立而舞
青紅黑白者舞退齊行而舞度或一手度黃者舞退青白者舞

進舞退紅黑者舞進舞退訖五者齊行而舞樂奏并邑急機妓

唱其歌歌以上舞五者變舞非邑仍奏北殿急機妓唱其歌前

山阿千里壯宮殿五雲高仍奏北殿急機妓唱其歌前

興禮樂之仍奏北殿急機妓唱其歌前

大有一年仍奏北殿急機妓唱其歌前

錢仍奏北殿急機妓唱其歌前

五者仍奏北殿急機妓唱其歌前

備陳鶴蓮花臺儀物等具執銅鈇樂師先道青白鶴次之青紅

黃黑白處容次之引入仗旋節蓋引人仗旋節蓋兩件奉花舞童

次之女妓次之執拍樂師鄉唐樂工各以次隨之樂奏靈山會

相慢妓工齊聲唱詞靈山會相以入回旋左三匝以次如圖排

妓樂工及執儀物假面舞童等亦從而足蹈搖身極歡訖樂止

處容小退
左右分立
樂奏步虛
子令擊拍
青白鶴如
譜進退而
舞啄蓮花

兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止還立於初位兩童女下池塘

行而立呈才如儀訖又奏處容慢機處女妓歌唱五方處容復立

前之舞作一
如上儀訖樂止奏
弼弼讚女妓二人
道唱而方大
教主南

諸妓齊聲口做西方○大教主南無阿彌陀佛唱和後皆

[illegible]

佛耳聞諸聲相南無阿彌陀佛真真圓直相南無阿彌陀

如前回旋處容及執花舞童歡舞其餘並搖身足踰至本師讚人天大道師授世尊三界道師經

釋迦牟尼世尊

二明六神通釋如世尊三十七助道法釋如世尊三十二應釋如世尊九禪八解脫釋
 如釋如世尊紫摩金色身釋如世尊脫十方界釋如世尊明照大千釋如世尊分
 身石億刹釋如世尊道脫十方界釋如世尊功德冠諸佛釋如
尊觀音讚 濟苦觀世音菩薩拔苦與樂觀世音菩薩大慈大悲
 觀世音菩薩三十二應觀世音菩薩十四無畏觀世音菩薩救
 苦眾生觀世音菩薩不取正覺觀世音菩薩千手千眼觀世音
 菩薩手持魚囊觀世音菩薩並如**上導唱和之至觀音讚諸妓齊聲**
唱歌 承佛遊十方其芳高香雲彩其光十圓通觀世音
 側人一心若稱名△酒昏塵々々悲願何曾休
 慈雲布世界正涼雨一洒皆塵々々々悲願何曾休
 相煎迫이늘尋聲而濟苦々々々應念而興樂々々々
 界普添利々々々妙應三十二外無畏々々々施衆生々々々法
 金剛三摩地是菩薩이獨能證々々々叶不思議妙德이各
 名偏百億界々々々淨聖無量澤이流波及斯世々々々各
 以次而出樂止乃訖

教坊歌謠

初入排列圖

年小妓
歌謠
年小妓

花靚碧

泊部

沉

香
鶴山

妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓

妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓
妓妓妓妓妓妓妓妓

樂二十五
前部樂二分

樂二十五
前部樂二分

沉香山池塘具於路中鋪花軌碧於沉香山之前諸妓凡百

分立於沉香山左右設歌謠軸函卓於路左奉函女妓二人立

於卓子左右擇年少妓大駕至前部鼓吹樂工分左右立於諸妓之

後仍奏與民樂令諸妓唱歌歌見上後部擊拍都妓斂手足蹈

而進跪奉函女妓二人斂手跪俛伏而起奉函而進跪於都妓

之右都妓以尖袖奉軸而立奉函妓還置空函於卓上退立諸妓之行足蹈小進而

跪諸妓同時俱跪承旨傳奉跪進內侍傳受盛函而進都妓俛

伏而起舞四手舞退復位諸妓亦同時俛伏而起足蹈樂止鶴舞

蓮花臺呈才如常儀又鋪花軌碧一件於沉香山之後十步許

待蓮花臺呈才訖前後部鼓吹奏還宮樂曳退沉香山於花軌

碧之後諸妓退步而舞金尺如前分立大駕進駐又呈才呈才

先取每呈才退位如上儀行樂秩奏別曲則四手舞至闌門乃訖無呈才則

只諸妓排立樂奏進歌謠後東西分立大駕過行前後鼓吹仍

奏侍衛大駕入內樂止

文德曲

樂奏小拋毬樂令擊拍妓一人足蹈小進而立樂止致語文德曲

多矣德也太祖初即位立經陳紀與民更始可誦者樂奏擊拍奏前

樂擊拍足蹈俛伏興舞退樂止妓唱文德曲開言路章

九重大開言路達西聰樂奏其曲妓四人立于南北向斂手足

樂奏其曲妓四人立于南北向斂手足

樂奏其曲妓四人立于南北向斂手足

樂奏其曲妓四人立于南北向斂手足

又妓四人北向而舞唱正經界章經界壞矣并弱削相色休刊言我后強
 正之方作期南周倉稟克富丑民息休下叶正經界
 君不見升茲我樂愷享千秋丈叶三茲我樂愷享千秋丈
 叶訖俛伏興退壯妓二人少妓二人北向而舞唱定禮樂章禮樂章為
 之要一在禮樂之近自閨門叶達邦國之叶我后定
 之之外垂典則之叶秩然以序叶和以憚之丈叶定禮樂君不
 見升功成治定叶配無極之丈叶叶訖從樂節次相行而舞候
 功成治定叶配無極之丈叶

樂徹斂手足蹈而退

樂學軌範卷之六

雅部樂器圖說

特鍾

樂器及儀物用營造尺
衣服及布物用布帛尺

周禮圖云禮書見氏爲鍾鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾柄之別二角衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者淨如洗焉樂如木之樂鍾口兩角也于則銑間之曲袂也鼓則于上之所擊處注於攏隧皆云擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者角出舞上者也衡橫角上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚

按特鍾用於登歌以起樂者也鍾以銅鐵和鑠鐵而鑄成之

如鑄錫饒鐸之類凡鑄器並同

特鍾則聲中黃鍾編鍾則自黃鍾至清夾鍾

凡十六長短圍俠並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下○凡鑄器內外塑土今人好用浦土然以細沙及沙器搗末造窰土三物並用細布重篩而交合爲之最好如此則

鑄物無痕無額矣
特磬

周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬

氏爲磬倨勾一矩有半先儒云上曲者爲鈞下直者爲倨勾即
股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓
長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者
亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中焉然皆厚二
寸或謂石性堅則雖厚而清緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自
然者是可以磬氏之制拘乎

按特磬用於登歌以止樂者也磬採南陽石爲之特磬則聲
中黃鍾編磬則自黃鍾至清夾鍾凡十六長短廣狹並同而
以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鍾磬過厚而聲高
不中本律者磨而薄之則可以聲下而中其本律過薄而聲下
亦不中本律者磨去下端則可以聲高而中其本律矣然長

短差跌不若改造之爲便○凡樂器並用律管以正聲音而
鍾磬調音最難假令多造黃鍾而箇箇正于律管則似無差訛
若自相擊則大槩雖中黃鍾之律而未免有小小高下之差
他律亦然此必竹與金石吹擊不同故也若造鍾磬則須先
正黃鍾一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令
相諧然後餘鍾若磬並依先正者而正之則庶無訛繆他律
倣此今按各祭及朝賀所用鍾磬各律微有高下之差當其
時親必只用律管調音耳

編鍾

銅龍頭飾長一尺五寸

色絲添蘇七層每層實彩珠

鍾高八寸二分廣一寸五分闊一寸分

自底至下鑄開一尺二寸八分自下鑄至獅背大
八寸三分磬架于尺寸依此

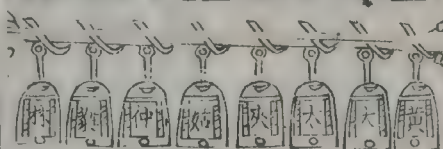
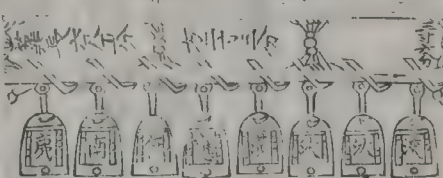
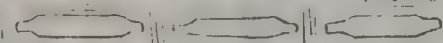

獅身長一尺二寸頸高八寸六分

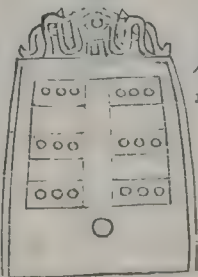
背高六寸七分寬高一尺五分

長一尺三寸三分闊一尺六分

羽

鍾

鍾身長七寸三分仰高八寸九分厚

三寸上廣徑九寸三分低徑四寸

分下口廣徑五寸七分低徑四寸

分口厚者三分此者分深半

肚紅一寸分

飛龍鏡

崇牙長八寸

木盤

彩珠

長鏡

六獻通考云小胥凡縣鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編縣之
二八十六枚而在一簋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大
樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鍾四枚為清鍾焉○
周禮圖云禮書鍾植者為虞橫者為簋簋之上有崇牙虞之上
設業業之上樹羽而有端有翬翬鍾虞飾以羸屬若厚胥鼻口
出目短耳大胥耀後大體短肘聲大而宏則於鍾耳是也

按編鍾擊者對立雅樂則自黃鍾至林鍾用右手自夷則至

清夾鍾用左手俗樂則兩手從便擊之同鍾則擊隧磬則

擊鼓槌則用角編磬特鐘符
磬鐃鐃槌同○鍾磬架子用二年木或楸木

椽木獅虎鳥鴈及龍鳳頭之屬雕刻板並用楸木祭享所用
純儉質素其制與雷鼓架畧同用木孔雀流蘇纓貫著彩木

假珠朝會所用則務令精巧孔雀及龍鳳頭並用銅鐵

交鑄流蘇纓貫彩珠鍾用色絲流蘇祭享所用則木綿絲磬用雉尾

蘇此架子之制倣此

編磬

鍾

膺長一尺九寸五分 頭昂九寸
二分 背高八寸二分

黃鍾股長九寸八分 廣五寸二分 鼓長一尺四寸六分

廣四寸六分 厚九分 懸間廣六寸五分 懸間則他同

林鍾股長一尺廣五寸 鼓長一尺四寸六分 廣四

寸八分 厚一寸三分

清夾鍾股長九寸四分 廣五寸 鼓長一尺四寸

分 廣四寸七分 厚一寸八分

說見特磬○周禮圖云磬虞飾以羽屬若鉦咏決吻數目
小體騫腹其聲清切而遠聞則於磬宜是也

建鼓

方蓋地方四各長五寸五分廣三寸厚三寸各高五寸方蓋七層四方橫長各三寸五分下層四方橫長各四寸五分上層柱五各高

一及二寸五分全連
至一及二寸四分龍竿
不長三尺六寸

樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考之大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓也一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂建鼓隋唐又棲翔鷺於其上聖朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫編羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五彩羽為飾竿首亦為翔鷺旁又挾鼙應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

按建鼓用於殿庭軒架○鼓用牛皮桶以木為之漆布色裏而朱漆之畫蛟丹

凡朝會宴享鼓制倣此祭享所用則純儉質素不裏漆布而從本質朱漆之

釘

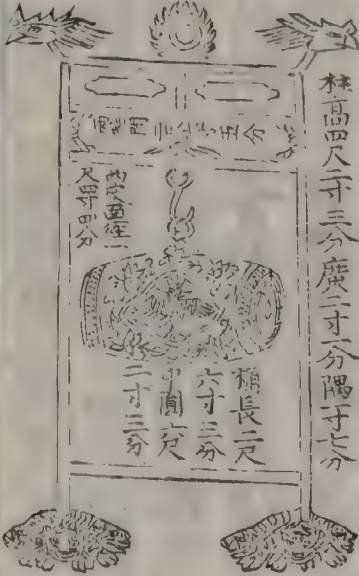
及銜環獸頭並後鑲畫雙鳳於鼓桶兩旁趺作四足中植珠
柱貫鼓鼓上置橫木方機立四柱並漆以朱設方蓋以紅綠
綃作二檐畫折花雲閣覆蓮與刻板並着彩四角插龍竿各
銜流蘇貫以彩珠穗兒用五色綵方蓋上又設小方蓋檐與
下檐同置蓮花於其上棲翔鸞槌以木為之凡鼓槌同

朔鼓

柱高四尺二寸三分廣二寸二分隅寸七分

四虎長一尺七寸三分高五寸五分

火光廣六寸
高八寸五分

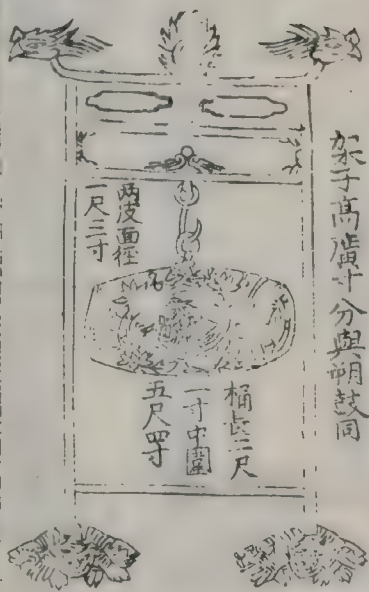

文獻通攷云儀禮大射一建鼓在其南東鼓朔鞀在其北詩曰應田縣鼓先儒以田為棟則朔鼓皆小鼓也以其引鼓故曰棟以其始鼓故曰朔

按朔鼓亦名朔鞀娼始之鼓用於殿庭軒架

應鼓

架于高廣十分與朔鼓同

樂書云禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小

鼓謂之應

按應鼓亦名應鞀和終之鼓用於殿庭軒架

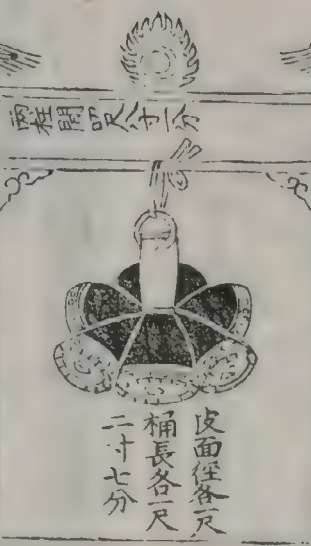
雷鼓

黑漆

柱高五尺四寸八分方各三寸五分

四虎高半橫長三尺四寸

靈鼓路鼓架子制做此

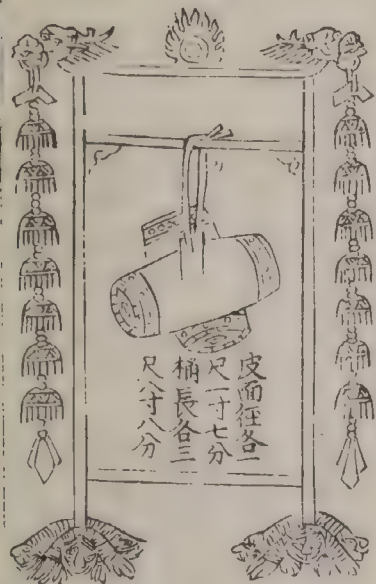
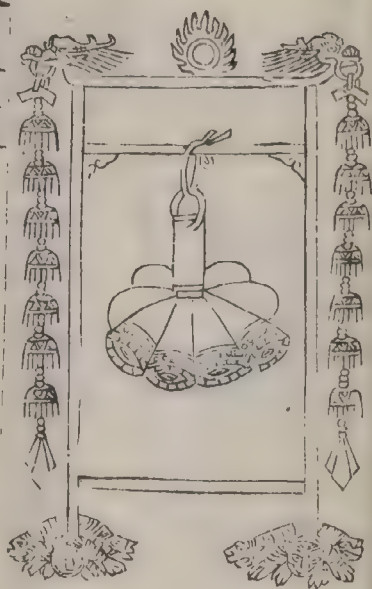

靈鼓

黃漆

路鼓

紅茶

皮面徑各
尺一寸七分
桶長各三
尺八寸八分

陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼
享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗
六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓
路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以
土之五加金之四此其所以九變歟注云雷鼓以馬革乾爲馬
故也靈鼓以牛革坤爲牛故也

按三鼓用於軒架與晉鼓同擊雷鼓黑漆靈鼓黃漆路鼓紅
漆三鼓同

雷鼓

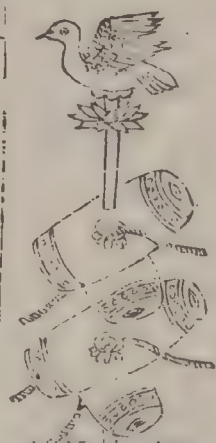
靈鼓

槲長八寸他同分
柄長鼓下三六分

柄長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

路鼓

柄長鼓下三尺三分

柄長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

柄長鼓下三尺六分

柄長各二尺寸三分
皮面徑各五寸一分

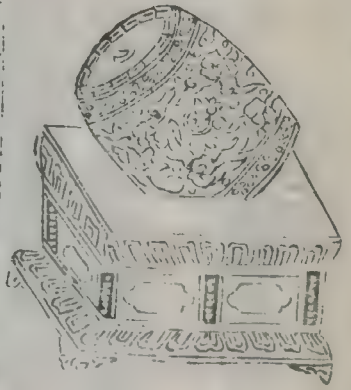
鼗時下用

周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗○
樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鞀所以兆奏鼓也與鞀
同○文獻通攷云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓
靈鼗四鼓路鼗二鼓

按三鼗用於軒架樂作之初搖之一鼓之鼗時不用

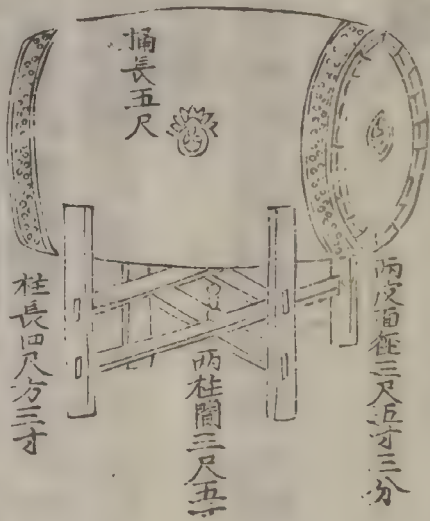
節鼓

文獻通考云江左清樂有節鼓狀如柝高朱髹畫其上中開圓
竅適容鼓馬擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之所以興
止登歌之樂

按節鼓非徒用於興止奏樂之時間擊與軒架晉鼓之用同

晉鼓

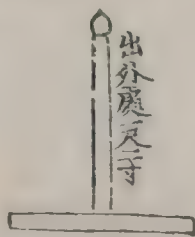
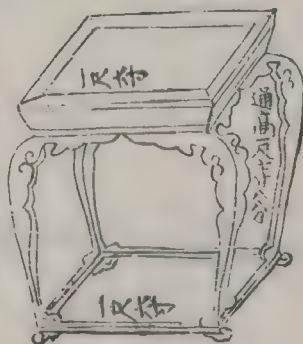
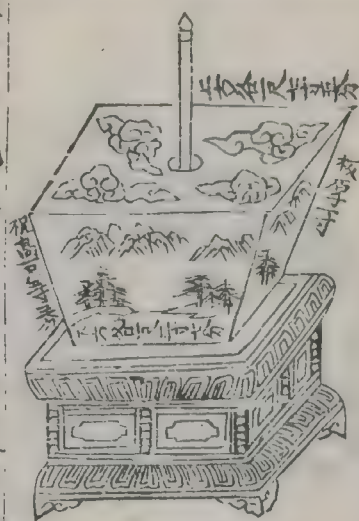

文獻通攷云晉鼓其制大而短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓
 奏九夏鑄師掌金奏之鼓豈晉鼓歟注云以木柱貫鼓下為趺
 上為橫筒

按今制立四柱設橫木為架置鼓其上所以興止軒架之樂
 又奏樂之時間擊槌以木為之

祝

宴享及朝賀時所用止

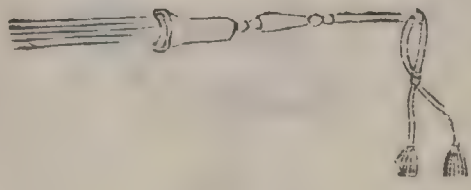

樂書云祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有碓柄連底撞之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓祝謂之止祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

按祝在堂上為控以止三擊九聲以起樂者也連底撞之一
凡三擊如此 祝形下方稍尖四面畫山水上面畫雲有臺祝
三則九聲
 用松木造用榿木
 敵

臺高尺寸分

樂書云鼓之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋸
三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十
勝之所以止樂則能以反為文非特不至於流而失已亦有足
禁過者焉此鼓所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所
以鼓鼓謂之鼗鼓以節樂而止之必鼓之欲其鼗者潔之於後
也

按鼓在堂上為榻以鼗三櫟以止樂者也

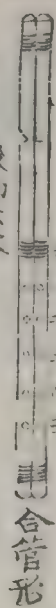
鼗竹凡三每端別作三片即九數也

以九三櫟乃三九之聲也鼓虎及臺用椶木背上鉏鋸刻別用他堅木造

以填之

管

前
 一 右 徵 指 按
 二 右 徵 指 按
 三 右 徵 指 按
 五 右 徵 指 按

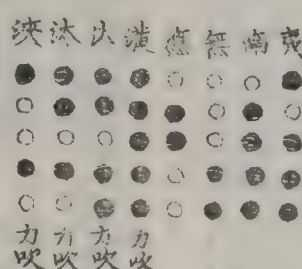
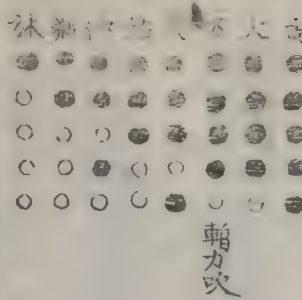

管通長一尺七分自一端至一端即寸六分
 自第一節至第五孔每孔間各八分
 自第五孔至下端寸六分 管內徑二分半
 凡竹器尺寸自孔正中量之

散形

後節下吹

一二三四五

周禮圖云六孔十二月之音也併兩而歛之○樂書云先王之

制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小

而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也

竹之管出地祇取其小而報也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

按造管之制用烏竹削去一面並兩端為之俾作雙聲上端第一節後剗刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下唇憑而吹之聲從後穴而出用黃生絲因竹圍大小造繩簾細結之此器倣○樂器並先圖全形以著造作制度孔次絃標之數按

孔按絃用指之法後只圖散形按孔絃標之次各書律名及五音調絃之法以便觀覽○凡吹竹之類按孔則黑之舉孔則白之間有無用之孔若用聲高之律則力吹之如簫簫大平簫用舌之器則堅含舌口而力吹之聲下之律則緩吹之○大抵管簫之類竅間甚狹別作散形以書律名耳他樂器倣此

簪

一 左食指按
二 右食指按
三 左中指按

散形

黃

—

大

● 強半廢

太

●●●半竅

夾

弱半數

姑

伸

●●●半竅

新

林

١٠٠

五

○半竅

班

無

○半竅

心
心
心
心

簪通長一尺八寸二分

竹孔內上徑八分下徑七分

自 upper 端至第一孔七寸五分

自第一孔至第二孔一寸九分

自第一孔至第三孔三寸二分

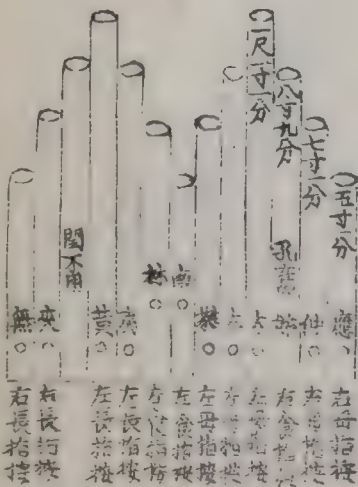
自第三孔至下端五寸四分

竹本在上

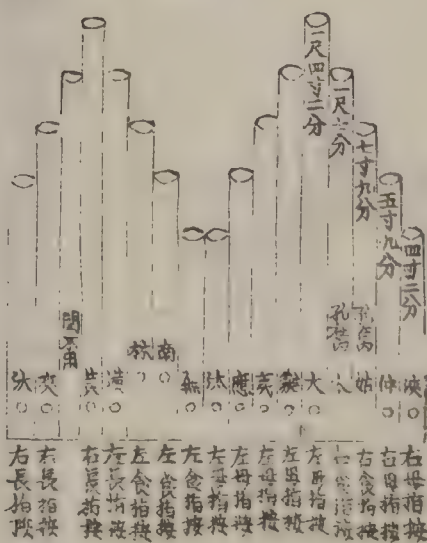
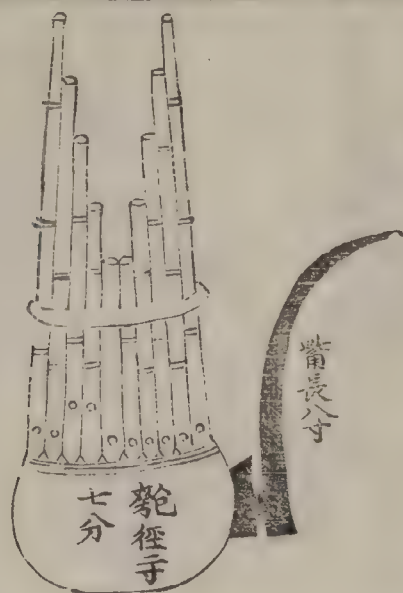
周禮圖云簫如箏三孔而短主中聲而上下之○文獻通攷云
簫躍也氣躍而出也古者取卬地之竹以爲簫春分之音萬物
振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫

按造簫之制以黃竹爲之上端前面割而作竅以下唇憑而吹之聲從竅出

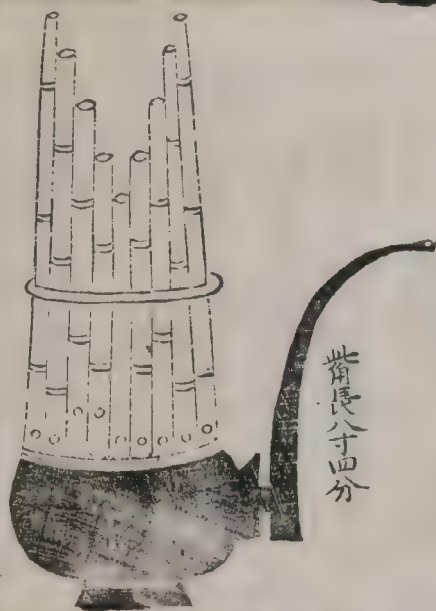
散形

笙

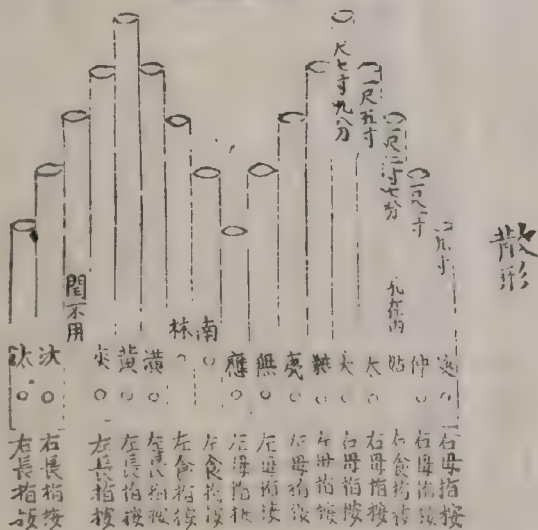

竽

此角長八寸四分

木範徑寸九分

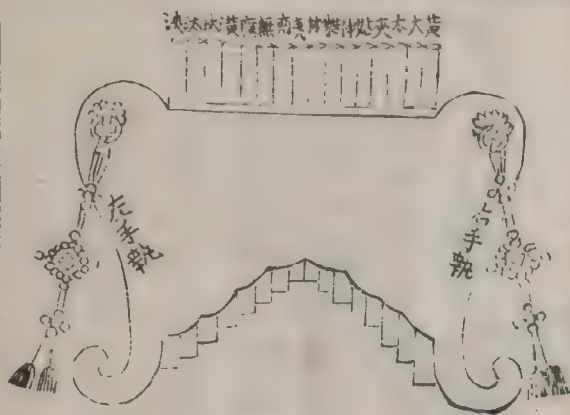
散形

禮書云笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三

十六簧笙長四尺竽長四尺二寸黃金鑲爲之蓋衆管在匏有
巢之象故大笙曰巢大者唱小者和小笙曰和○文獻通考云
宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管
大晟樂譜笙集竹爲之云用十七管前八簧後九簧高下有次
序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

按造笙竽和之制匏中別用木柱虛其周圍上面以黑角付
之周回鑿孔以植管竹用豆錫造帶束之匏或以木爲之甬
用銅插於匏口含而吹之呼吸俱有聲管用烏竹隨律長短
又用剛木穿虛其中圍徑與管竹同長一寸六分連付管端
穿穴於一面以付簧鑲管內面各穿長孔俾通聲氣外面又
穿圓孔按之則有聲開之則無聲

簫

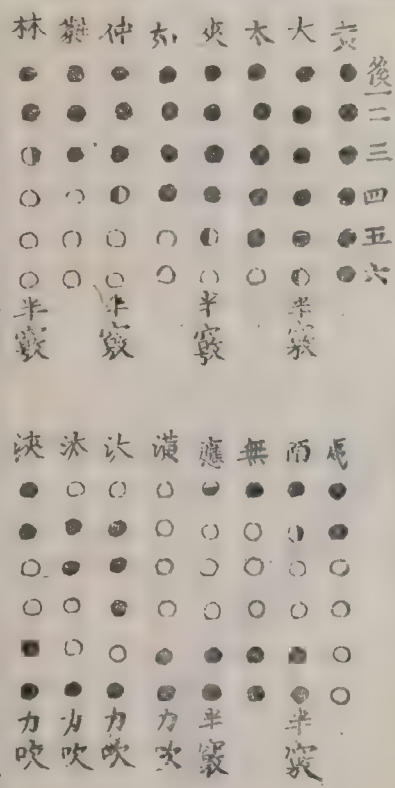
周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲大晟樂譜云鳳簫以竹爲之身長一尺

四寸有一十六管闊一尺六分蠟蜜實其底架一尺二寸以木
爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三
管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分
第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十
六管至第九管復如第一管至第八管之數從右手爲頭次第
吹之至左成曲分寸協律取聲

按造簫之制以海竹爲之朱漆今分寸協律之制自黃鍾管
至清夾鍾管實蠟其底從律管取聲若有聲高之管則減蠟
聲下之管則添蠟以調之架以椶木爲之黑漆

後二三四五六
 二三四五六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十

散形

遂通長二尺寸 管內徑七分
 本在下

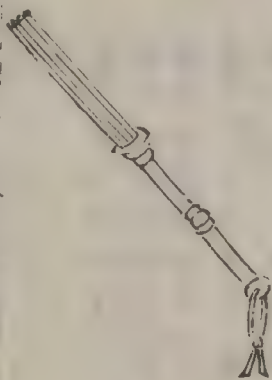
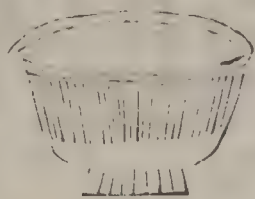
自工端至後第一孔七寸六分
 自後第一孔至第二孔二寸五分
 每孔間各二寸五分
 自第六孔至兩旁孔二寸七分
 自兩旁孔至下端三寸五分

周禮圖云遂舊四孔京房加一孔備五音今笛也○宋朝賜來
 遂前五孔後一孔尾兩旁各一孔

按造遂之制以黃竹為之上端前面剗而作竅以下唇憑而

吹之聲從竅出下端節穿四孔製作十字凡八孔第一孔在後

缶

樂書云土音缶立秋之音也古者盛謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應叩聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌

者因使鄭以縻轂

注力各切革縻

寘缶而鼓之是以易之盈缶見於此

用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之爲

樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦

因是已

注六趙王使素王擊缶

孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈耶徐

幹曰

聽黃鍾之音

知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟注云

一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

按今軒架圖缶之數凡十每一各用一人擊之各准於律樂

書有八缶具黃鍾一均之聲排列於床上則一人必專擊十

二律趙王請秦王擊缶則其爲一人擊之明矣今之十缶各

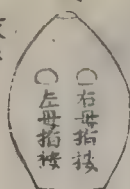
用一人擊之恐誤且黃鍾一均宜用七律而置八缶今之軒

架圖宜用十二缶而用十缶亦未可知缶以瓦上燔造以厚

薄定律

墳

後

散形

後前

黃

大

半寡

太

夾

半敦

姑

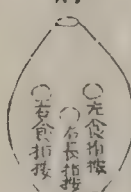

仲

半敦

前

料

林

庚

半敦

南

蕤

半敦

應

損通長三寸七分 中圍寸

底徑一寸七分

自底至前下孔八分

自前下孔至前上孔二寸二分

自上口至後孔一寸五分

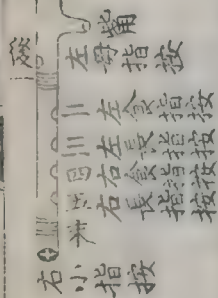
兩孔間寸三分

大小無定門

周禮圖云埴狀如秤錘以土為之詩作墠○樂書云埴之為器
立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也埴以水
火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾
大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已註云埴六孔上
一前三後二

按埴無定制以瓦土為之闊狹失中或燔造生熟不同故聲
音不齊必多數造之准於律管而用之

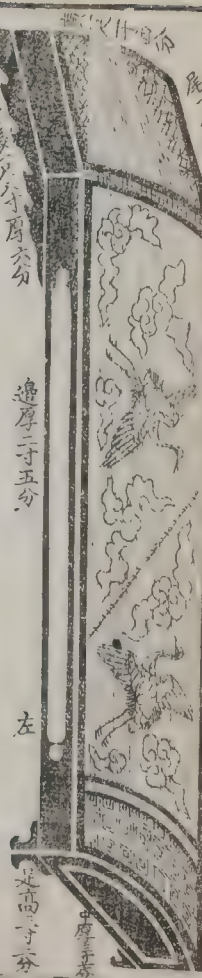
簠

簠通長一尺二寸四分
竹內徑五分
自上前至後四寸二分
自前至後二寸八分
自後孔至第二孔八分
自第二孔至第三孔四分
自第三孔至第四孔七分
自第四孔至第五孔二寸

合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此項虎所以相應餘樂皆然
 按造虎之制以黃竹為之背別用竹端插於管以蠟塗塞俾
 氣通下端節穿四孔刻作十字凡五孔第一孔在後

肥凡各七分 搭標高九分下同 通長七尺二寸七分 右 四寸六分

左 邊厚二寸五分 中厚五分 雲足 徑 雲足 徑 雲足 徑 雲足 徑

小者玉孔邊二寸 腹板厚二分半 孔徑三寸七分 自孔邊起 端至一分 雲足 徑 雲足 徑 雲足 徑 雲足 徑

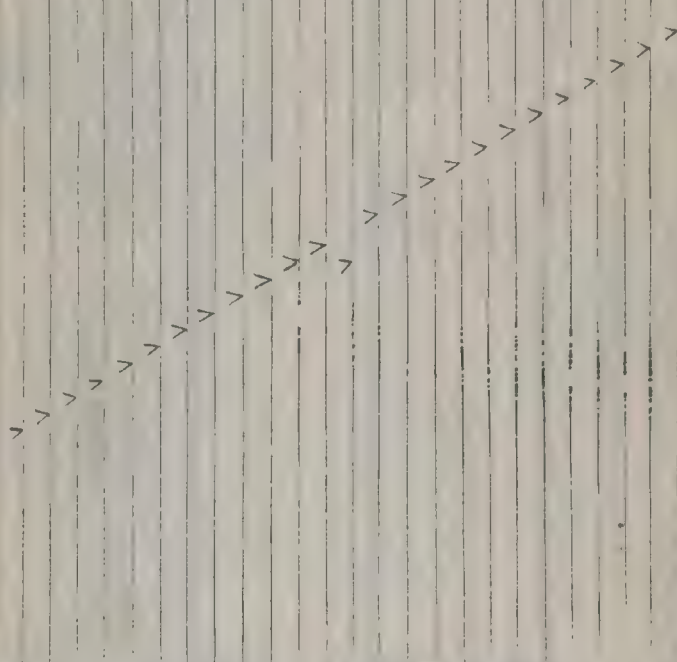

大者高二寸三分足橫廣一寸四分厚四分 小者高一寸八分足橫廣一寸三分厚四分弱上薄而下厚

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十 卅一 卅二 卅三 卅四 卅五 卅六 卅七 卅八 卅九 四十 卌一 卌二 卌三 卌四 卌五 卌六 卌七 卌八 卌九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

散形

柱

黃太夾姑仲難林夷南無應閏漢汰沐決姑仲漢漢南無

禮書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋絃不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於大急練絃以濁其聲然後不失之大清○樂書云瑟者閉也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用也

按造瑟之制前面用桐木後面用牙木

俗名習

四面邊兒漆

以黑前面畫雲鶴兩端畫錦黃鍾絃最大至清應鍾絃漸次

而細閏絃與黃鍾同並紅漆

用丹木琴絃同

柱亦漸次而低本律十

二用右手清聲十二用左手並以食指同時勾彈俾作雙聲

四清聲則只彈清聲○閏絃之柱退立於擔標之前

琴前

銀花

奇八分

奇八分

通長三寸七分

六寸二分

左

盤三寸

中厚寸三分

連厚九分

左

足高寸

後

孔廣七分半
孔長二寸九分

即收

足高寸

孔廣七分半
孔長七寸二分

即收

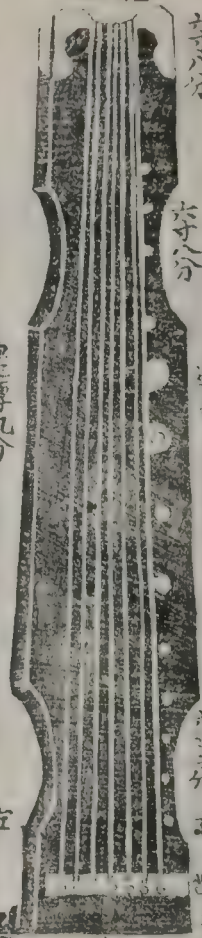
即收

即收

三寸二分

自頭至孔邊
一寸六分

自尾至孔邊
寸二分

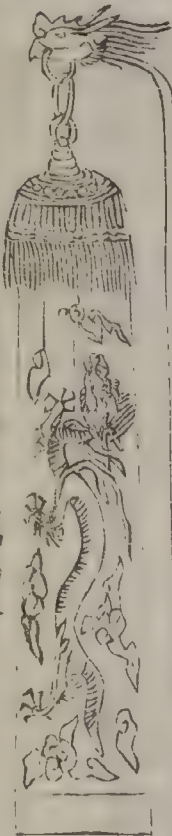
按造琴之制前面用桐木後面用栗木漆以黑暉以螺蛤爲之凡十三中暉最大至第一暉第十三暉漸次而小凡七絃初絃稍大至七絃漸次而細○以左手按絃姑洗用名指立按餘皆母指斜按並肉甲魚尾之以右手彈法姑洗用名指勾彈虎則南呂無射應鍾清大呂清太簇清夾鍾用食指挑之餘皆長指勾彈不按而彈曰散聲即虛絃聲也

他樂器
倣此

玉麟

竿通長八尺六寸

徑寸

紅綃長四尺寸五分以一幅爲絃

樂書云君子陽陽曰左執翽宛丘詩曰植其鷺翽爾雅曰翽也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也聖朝太樂所用高七尺千首棲不鳳注旄一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旄

竿通長八尺六寸

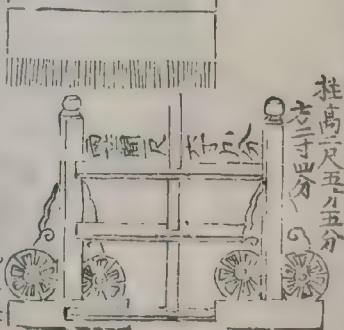
旌于

樂書云春秋之時宋人作葉林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享蓋旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成

者也故得以旌參之聖朝太樂所用注旄三重高五尺二寸執之分立於左右以引武舞亦得古之遺制也

麾

竿長八尺一寸二分曲鐵二尺

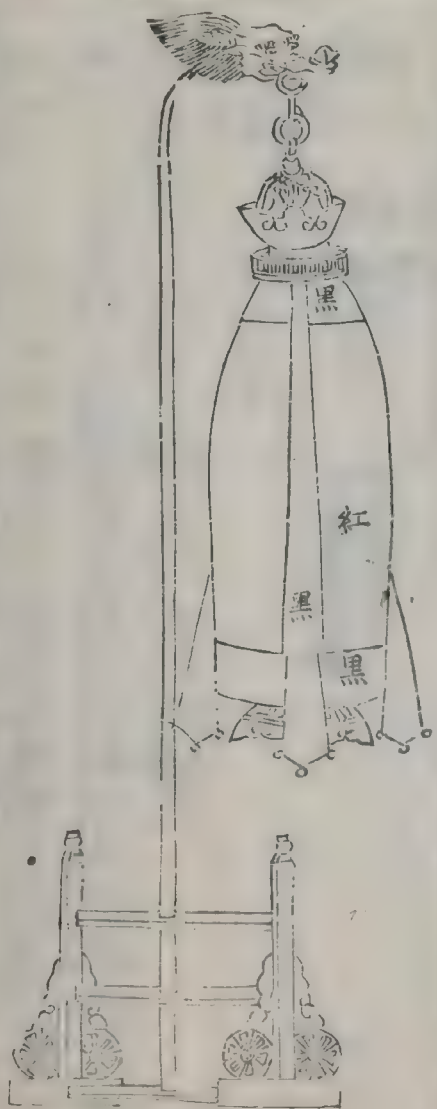
柱高三尺五寸五分
方三寸四分

花徑五寸二分

樂書云周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以今樂工焉蓋其制高七尺千飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作

則之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂懸之前少
 四唐樂錄謂之暈干是也○大晟樂譜其幡上綴玄色五寸中
 緋綃三尺六寸下黃色五寸有趺

照燭

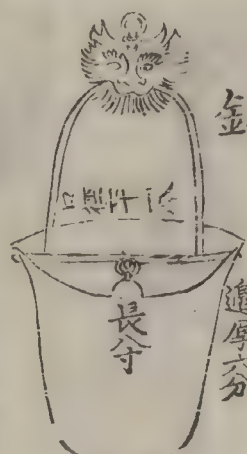

照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗處遠其輝

舉以作樂偃以止樂

按照燭之制以竹作籠上下以木磨造刻雲頭冒絳羅上下
端以黑羅連補黑羅流蘇三只用夜暗時立於麾邊階下樂
作時與麾同時舉之樂止時亦同時偃之

鐙

邊厚六分

子鈴長二寸六分
口徑二寸二分

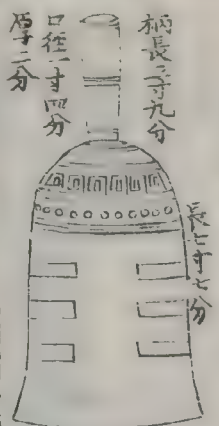
文獻通攷云周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者
鐙鐃鐃鐃也以金鐙和鼓蓋其形象鍾頂大腹攪口弁以伏斂
為鼻內懸于鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和

武舞時工人
以手持鐙振

之引舞
退

按今用鐸之法文舞既退武舞進入之時樂生一人以兩手持鐵纓而振之以入立於舞人之右凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐸鐃鐸之用並同鐸鐃則左手執柄右手執槌擊之鐸則以兩手持其柄而搖之

鐸

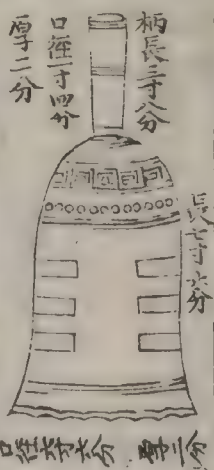

鐸如鼓也

樂書云周官鼓人以金鐸節鼓鄭康成曰鐸如小鍾軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐸自其倣人言之謂之丁寧

自其正人言之謂之鉦其實一也

鉦

樂書云周官鼓人以金鉦止樂以其聲詭詭然故以鉦名之說
文曰鉦小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鉦歌所以退武舞也
豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓
大者象鍾形薄旁有二十四鉦宮縣用之飾以流蘇蓋應律音
而和樂也

鐸

長七寸一分

柄長三寸

口徑三寸三分

厚二分

樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也
 則鐸大鈴也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振
 武事也舞武事者執之

應

長三尺九寸 四面方五寸九分 板厚六分

出外長三寸

孔徑三寸三分

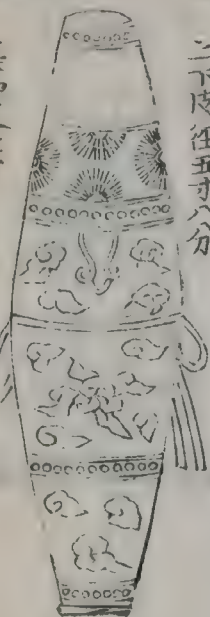
文獻通攷云小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官應如

桶而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也禮圖
其形正圓而內外皆朱

按今用應之法文舞既退武舞進入之時樂生一人持八立
於舞人之左凡雅樂武舞時擊晉鼓以右手執椎柄隨鼓聲
脊之雅相牘之用並同雅則兩手持腰纓而築地相則左手
持纓右手執椎而擊之牘則以兩手築地

雅

二下皮徑五寸八分

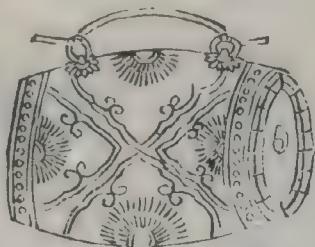

長四尺七寸

中圍二尺六分

樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如恭桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之旁有兩紐䟽畫舞工人所執所以節舞也一曰中有椎

相

兩皮面徑一尺四寸三分

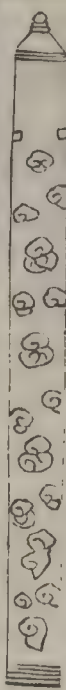
桶長二尺四寸八分

文獻通考云相狀如鼙韋表糠裏以漆跣肩承而擊之所以輔樂器治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所

以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟

牘

兩竅徑寸五分 自上端至竅分五分 通長五尺寸分

樂書云以竹為之大五寸殺其聲而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如箎而無底其端有兩竅而絲畫之列於庭以兩手等地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸等地取聲以為節

篴

篴

柄長一尺四寸五分

流蘇通長一尺五寸 羽長三寸

紅綠綃各五寸

竹長一尺四寸

文獻通考云簫師祭祀鼓羽簫之舞詩曰左手執簫右手秉翟
蓋簫所以為聲翟所以為容也

按簫翟文舞人所執今保大平呈才女妓亦執

干

上廣五寸七分 厚七分 下廣四寸三分

中長一尺三寸四分

戚

頸橫長四寸七分

柄長一尺六分

兩邊長一尺一寸六分

廣二寸二分 厚一寸二分

樂書云干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵盾之爲物朱質而
繪以龍周禮司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬
按干戚武舞人所執左手執干右手執戚

樂學軌範卷之六

